

જરથોસ્તી પ્રતિ સંપાદી

બાપણો અને વાએજો

ભાગ છઠ્ઠો

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક: ૮૩૮૦

વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ: જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી
લાખડો

વિષય: પ ૨૪૫૬:૫૨

જરથોશ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાંચેજો.

ભાગ છઠ્ઠો.

કર્તા

એવંદ જીવનજી જમશેદજી મોદી,

બી. એ, પી. એચ. ડી.

મુંબઈ:

સને ૧૨૮૮ યજ્ઞદેજર્દી.

મસવી સને ૧૯૧૯.

૩૬૦

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કોપીરાઈટ-સંગ્રહ

LECTURES AND SERMONS

ON

ZOROASTRIAN SUBJECTS

PART VI.

BY

JIVANJI JAMSHEDJI MODI, B. A., Ph. D., C.I.E.

Bombay:

PRINTED AT THE FORT PRINTING PRESS, FORT,

1288 YAZDAZARDI

1919 A. C.

Published by Jivanji Jamshedji Modi,
at Fatehma Lodge, 1, Wodehouse Road, Colaba, Bombay,
and
Printed by Hoshang T. Anklesaria, at 1, Parsee Bazar Street,
Fort, Bombay.

આ લખાણનાં બીજાં પુસ્તકો.

BY THE SAME AUTHOR.

The Religious System of the Parsees.

A Catechism of the Zoroastrian Religion.

The Naôjôte Ceremony of the Parsees.

The Marriage Ceremony of the Parsees.

Marriage Customs among the Parsees, their Comparison with similar Customs of other Nations.

The Funeral Ceremonies of the Parsees.

The Parsees at the Court of Akbar and Dastur Meherji Rana.

Aiyâdgâr-i Zarîrân, Shatrôihâ-i-Aîrân, va Afdya va Sahîgiya-i-Sistân, *i.e.*, The Memoir of Zarir, Cities of Irân, and the Wonders and Marvels of Seistân (Pahlavi Translations Part I. Texts in Gujarati character, with English and Gujarati translations and notes).

Jâmâspî (Pahlavi Translations, Part III. Pahlavi, Pazend and Persian texts with English and Gujarati translations and notes.)

Wine among the Ancient Persians.

A Few Events in the Early History of the Parsees and their Dates.

A Glimpse into the Work of the Bombay Branch Royal Asiatic Society during the last 100 years, from a Parsee point of view.

Asiatic Papers. Part I.

Asiatic Papers. Part II.

Anthropological Papers. Part I.

Anthropological Papers. Part II.

Masonic Papers.

Dante Papers.

Memorial Papers (In the Press).

Anquetil Du Perron and Dastur Darab.

Moral Extracts from Zoroastrian Books.

Education among the Ancient Iranians

Impressions d'un Parsi sur la Ville de Paris.

La Visite d'un Parsi à la Ville de Constantinople.

La Cèrèmonie du Naôjote parmi les Parsis.

WORKS EDITED BY THE SAME AUTHOR.

K. R. Cama Memorial Volume.

The Pahlavi Mâdigân-i Hazâr Dâdistân.

K. R. Cama Masonic Jubilee Volume.

Spiegel Memorial Volume.

Sir J. J. Madressa jubilee volume.

Gujarati. ગુજરાતી.

વાયુચક્ર શાસ્ત્ર. Meteorology.

જમશેદ, હોમ અને આતશ. Jamshed, Hom and Fire.

અવસ્તા જમાનાની ધરસંસારી જીંદગી, ભુગોળ અને એકસરનામું. The Social Life, Geography and Articles of Faith of Avesta times.

અનાહિત અને ફરોહર. Anâhita and Farohar

અવિષ્ણની જીંદગી અથવા આત્માનું અમરપણું. Immortality of the Soul.

મેહર અને જશને મેહરંગાન. Mithra and the Feast of Mithras.

અવસ્તાના વિશેષ નામોની ફરહંગ. A Dictionary of Avestic Proper Names.

ઇરાની વિષયો. ભાગ પેહેલો. Iranian Essays, Part I.

ઇરાની વિષયો, ભાગ બીજો. Iranian Essays, Part, II.

ઇરાની વિષયો. ભાગ ત્રીજો. Iranian Essays. Part III.

માત ઉપર વાચ્યેજ. A Sermon on Death.

શાહનામું મીનોચેહરના રાજ્ય સુધી. Shah-nâmeh up to the Reign of Minocheher.

શાહનામું અને ફીરદોસી. Shah-nâmeh and Firdousi.

જ્ઞાન પ્રસારક વિષયો, (ભાગ પેહેલો). Lectures before the Dnyân Prasâarak Society, Part I.

જ્ઞાન પ્રસારક વિષયો, (ભાગ બીજો). Lectures before the Dnyân Prasâarak Society, Part II.

જ્ઞાન પ્રસારક વિષયો ભાગ ત્રીજો. Lectures before the Dnyân Prasarak Society, Part III.

જ્ઞાન પ્રસારક વિષયો (ભાગ ચોથો) Lectures before the Dnyân Prasarak Society, Part IV (In the Press.)

જરથોસ્ત્રી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાચ્યેજો ભાગ પેહેલો. Lectures and Sermons on Zoroastrian Subjects, Part I.

જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાચ્યેન્ને, ભાગ બીજો. Lectures and Sermons on Zoroastrian Subjects, Part II.

જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાચ્યેન્ને, ભાગ ત્રીજો. Lectures and Sermons on Zoroastrian Subjects, Part III.

જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાચ્યેન્ને, ભાગ ચોથો. Lectures and Sermons on Zoroastrian Subjects, Part IV.

જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાચ્યેન્ને, ભાગ પાંચમો. (Lectures Sermons on Zoroastrian Subjects, Part V.

બુન્દહેશ. Bundelesh (Pahlavi Translations, Part II).

કદીમ ઇરાનીઓ, હીરોડોટસ અને સ્ટ્રાબો મુજબ, અવસ્તા અને બીજા પારસી પુસ્તકોની સરખામણી સાથે, The Ancient Iranians, according to Herodotus and Strabo, compared with the Avesta and other Parsee Books.

શાહનામાનાં દાસ્તાનો, ભાગ પેહેલો. Episodes from the Shah-nâmeh, Part I.

શાહનામાનાં દાસ્તાનો ભાગ બીજો. Episodes from the Shah-nâmeh, Part II.

શાહનામાની સુંદરીઓ. Heroines of the Shah-nâmeh.

ઇરાનનું પેશદાદિઅન વંશ, અવસ્તા, પેહેલવી, પાજંદ, ફારસી પુસ્તકો પ્રમાણે. The Peshdâdian Dynasty of Persia, according to the Avesta, Pahlavi and Persian Books.

ઇરાનનું કાએનીઅન વંશ, અવસ્તા, પેહેલવી, પાજંદ, ફારસી પુસ્તકો પ્રમાણે. The Kaeyânian Dynasty of Persia according to the Avesta, Pahlavi and Persian Books.

મુકતાદના દિવસો કેટલા છે ? તે બાબેની પેહેલવી, પાજંદ ફારસી વિગેરે પુસ્તકોને આધારે તપાસ. An Inquiry from Pahlavi, Pazend, Persian and other works on the subject of the Number of Days of the Fravardegân.

મુંબઈનાં પારસી ધર્મખાતાંઓ. Bombay Parsee Charities.

જરથોસ્તી ધર્મ શિક્ષણમાળા. Series of six books on Zoroastrian Religion and Persian History.

પુસ્તક પેહેલું. જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી પશ્નોત્તર.

પુસ્તક બીજું. જરથોસ્તી ધર્મની તવારીખ.

પુસ્તક ત્રીજું. જરથોસ્તી ધર્મનાં કામો અને ક્રિયાઓ.

પુસ્તક પાંચમું. જરથોસ્તી ધર્મની નીતી અને નેકાઓ.

પુસ્તક છઠું. પુરાતન ઇરાનનો ઇતિહાસ, ભાગ પેહેલો.

આ પુસ્તક

અહીં મ શમસુલ ઓલમા સરદાર દસ્તુર હોશંગજી જમારપજી જપારપ આસાની

પવિત્ર યાદને

તેવજી બજાવેલી ધરાની સાહિત્યની સેવાની

યાદમાં

અર્પણ કર્યું છે.

DEDICATED

TO

THE SACRED MEMORY

OF

The Late Shams-ul-Ulama Sirdar

Dastur Dr. HOSHANG JAMASP, Ph. D., C.I.E.,

IN APPRECIATION

OF HIS VALUABLE SERVICES

TO THE CAUSE OF IRANIAN LITERATURE.

દિબાચો.

જરથોસ્તી ધર્મ, સાહિત્ય, તવારીખ, વિગેરે બાબતો ઉપર મારા તરફથી ગુજરાતી ભાષામાં અપાયલાં જાહેર ભાષણો અને વાંચેજેમાંથી કેટલાંક નીચે મુજબનાં પુસ્તકોમાં પ્રગટ થયાં છે.

પુસ્તકનાં નાંમ.

	સંખ્યા.
જમશેદ હોમ અને આતશ.	૧
અવસ્તા જમાનાની ધર સંસારી જીંદગી, ભુગોળ અને ઐકરારનામું. ...	૨
અનાહિત અને ફરોહર	૩
ધરાંની વિષયો (ભાગ પેહલો).	૪
ધરાંની વિષયો (ભાગ બીજો).	૫
ધરાંની વિષયો (ભાગ ત્રીજો).	૭
જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાંચેજે (ભાગ ૧).	૨૩
જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાંચેજે (ભાગ ૨).	૨૩
જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાંચેજે (ભાગ ૩).	૧૬
જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાંચેજે (ભાગ ૪).	૧૪
જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી ભાષણો અને વાંચેજે (ભાગ ૫).	૧૨

૧૧૦

આ પુસ્તકમાં બીજાં ૧૨ હું પ્રગટ કરું છું.

આ ભાષણો અને વાંચેજે નીચે મુજબ જુદી જુદી મંડળીએ વિગેરે તરફથી બોલાવવામાં આવેલી મીજલસો હજુર આપવામાં આવ્યાં હતાં.

રાહનુમાએ માજદયસ્નાન સભા.	૪
જરથોસ્તી જશન કમીટી... ..	૩
જરથોસ્તી છોકરીએની નિશાળ મંડળી.	૧
એનથ્રોપોલોજીકલ સોસાયટી.	૧
ધી ગેરાંમજી જીજીલાઇ ચેરીટેબલ ઈનસ્ટીટ્યુશન યુનીઅન.	૧
મરહુમ એ. શેહરીઆરજી દાદાભાઇ ભર્યાની પેહેલાં વર્ષની બાળના પ્રસંગે મેગી મળેલી મીજલસ.	૧
સેવા સદન	૧

ઉપલાં પુસ્તકોમાં, કોઇક વિષયોમાં, કોઇ અમુક બાબત ઉપર, મારી બાબતનો સીલસીલો જાલવવા કાળે યા સંબંધ જારી રાખવા કાળે, હું એકથી વધુ વખત બાલ્યો હોઇશ, તે માટે વાંચનારાઓની દરગુજર ચાહવાની ખાશ જરૂર નથી.

માર્ગ આ પુસ્તક હું મરહુમ દસ્તુરજી શમસુલ ઓલમા સરદાર ૬૦ હોશંગજી જમારુપજી જમારુપ આસાનાનાં નામ સાથે જોડું છું. તેમ કરતાં હું કે ઈક આગલી પાછલી ભક્ષી બાબતોને ખુશી સાથે, એક અભ્યાસી તરીકે, યાદ કરું છું. આપણા આગલા ભણેલા દસ્તુર સાહેબો અને મોખેદ સાહેબો વંશપરંપરાથી ઉતરી આવેલું જ્ઞાન લઈ ઉધરતા હતા, પણ મરહુમ દસ્તુરજીએ પોતાનો એક હાથ પોતાના પુર્વ ભણીના વંશ પરંપરાથી ચાલતા આવેલા પંથ (Traditional school)ને દીલસોજીથી આપ્યો હતો, અને બીજો હાથ, પશ્ચિમ ભણીના શાસ્ત્રનુસારી પંથ (Scientific school) તરફ તેવીજ દીલસોજીથી લખાવ્યો હતો. આજથી ૩૦ વર્ષ પર યુરોપિયન અભ્યાસીઓએ પંથોમાં વેંદચાલ ગયા હતા. એઓમાંથી પેહેલો પંથ, અવસ્તા સમજવા માટે, ખુદ પહેલવી તરજુમાઓને અને તે માટે વંશપરંપરા ઉતરેલાં જ્ઞાનને વજન આપતો હોવાથી, “પેહેલવીનો યા વંશ પરંપરાનો યા તવારીખી પંથ (Pahlavi or tradition or historical school)” ને નામે અવારનવાર બોલાતો હતો; અને બીજો પંથ, સંસ્કૃત, વેદ અને ભાષા શાસ્ત્રને ધણું વજન આપતો હોવાથી, “વેદીક, યા શબ્દચ્યુત્પત્તિ સંબંધી પંથ (Vedio, Etymological or Philological school)” ને નામે બોલાતો હતો. આ પાછલો પંથ ત્યુબિંગનની યુનીવર્સિટીવાળા ૬૦ રોયની અને તેના ચેલાઓ, જેઓમાં ૬૦ ગેલ્ડનર મુખ્ય હતો, તેઓની ખાશ રેહબરીના સ્વખમે, “ત્યુબિંગનનો પંથ (Tubingen school)” ને નામે પણ તે વખતે બોલાતો હતો. જેમ વેદીક પંથનો વડો ૬૦ રોય હતો, તેમ ટ્રેડીશનલ પંથનો વડો ૬૦ સ્પીગલ હતો, જે પેહેલવી સારી પખે જાણતો હતો અને અવસ્તાના પેહેલવી તરજુમાઓને ઘટું વજન આપતો હતો. કહે છે કે વેદીક સ્કુલના કોઈક અભ્યાસીઓ તો પેહેલવીનો કંકડો ખખખો વટીક નહિ જાણતા હતા, અને તેથી કોઈકવાર રમુજમાં કેહવામાં આવતું, કે તેઓ પેહેલવીનું પોતાનું અજ્ઞાનપણું ધાંકવા કાજે પેહેલવીને થોડું વજન આપતા. મને યાદ આવે છે કે જ્યારે ૧૮૮૯ માં હું યુરોપથી પાછો ફર્યો, ત્યારે ટ્રેડીશનલ સ્કુલના એક જાણીતા ઉસ્તાદ, મરહુમ ૬૦ મીસ્સે મને અત્રેના પારસી અભ્યાસી ભાઈઓને કેહેવા માટે, જાણે એક ખાસ પેગાંમ આપી મોકલ્યો હતો, કે “મુંખઈ જઈ તમારા પારસી ભાઈઓને જણાવજો, કે તેઓએ પેહેલવી તરજુમાઓ અને પેહેલવી સરેહ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવું. એ વગર અવસ્તા સમજવાની કોશિશ કરવી તદ્દન ફેાકત અને વગર કાંમતી છે.” આ પેગાંમ મેં એકાદ મંડળમાં મોહિંડીથી કહ્યો હતો, અને પાછળથી, જ્યારે, ૩૦ મી જુન અને ૧ લી જુલાઈ ૧૮૯૨ ને દીનનાં જામે જમશેદના બે અંકમાં, પ્રોફેસર ડાર્મેસ્ટેટેના તુરતના બાહર પડેલા અવસ્તાના ફ્રેંચ તરજુમાની મેં થોડીક ખખર લીધી હતી, ત્યારે, તેના પેહેલા અંકમાં મેં લેખીત જાહેર કીધો હતો.

હવે હાલમાં આ સઘળું કેટલીક હદે વીસરાઈ ગયું છે. પેહેલવીનો અભ્યાસ અગત્યતા પામતો ગયો છે. પ્રો. ડાર્મેસ્ટેટેએ પોતાના અવસ્તાના તરજુમામાં પેહેલવીને ધણું વજન આપ્યું છે. હાલમાં બંને પંથો જાણે જોડાયા છે. બંને પંથોના વિચારો

ની મદદથી હાલનો શાસ્ત્રનુસારી પંથ બરપા થયો છે. પશ્ચિમ બાણીના વિદ્વાનોમાં ડા॰ હાઉગ પેહેલો હતો, કે જેણે પ્રકૃત જરથોસ્તી સાહિત્યનીજ નહિ, પણ ખુદ જરથોસ્તી ધર્મની, સારી સેવા બજાવી હતી. આ ધર્મ તરફ આહરનાઓની દીક્ષાસોજી ખેંચવામાં સીધા, અને ધરનાંઓની, એટલે ખુદ એ દીનવાળાઓની, દીનદારી વધારવામાં આડકતરો, આ વિદ્વાનનો હાથ હતો. એ વિદ્વાન પેહેલે ઉપલા વેદીક પંથનો હતો, પણ અત્રે આવી, પહેલવી સારી પામે શીખી, મધ્યમ વિચારનો બની પેહલવીને અગત આપવા લાગ્યો. તેના આ થોડાક ફેરફારમાં દસ્તુર હોશંગજીનો હાથ હતો. ડા. હાઉગને આપણાં સાહિત્ય અને ધર્મનું વંશપરમપરાનું જ્ઞાન જેમ મરહુમ દસ્તુરજીના બણેલા હાથથી મળ્યું હતું, તેમ એ દસ્તુરજીને પોતાને કાષ્ઠક શાસ્ત્રનુસારી જ્ઞાન ડા॰ હાઉગની કેળવણી સંઘતથી મળ્યું હતું. પોતાના જાતી હાથ અને મરહુમ ડા॰ હાઉગની ઉપત્તી સંઘત, એ બેનાં ભેગાં બળે એવણુ સાહેબે આપણને કેટલાંક પેહેલવી પુસ્તકોના કીમતી તેક્કો પુરા પાડ્યા છે. એવા એક ટેક્ક “શેકન્ડ ગુમાની વીજર” ઉપર મારા પારસી વાંચનારાઓનું ધ્યાન મેં આજથી ૩૨ વર્ષ ઉપર, તા॰ ૨૭ અક્ટોબર ૧૮૮૭ ને દીનનાં જન્મે જન્મશેદમાં ખેંચ્યું હતું. એવો છેલ્લો ટેક્ક આપણા વંદીદાદનો છે, જે, જેકે એવણુ સાહેબે આજથી નજદીક અર્ધી સદી ઉપર તૈયાર કર્યો હતો, તોપણ, તે કેટલેક સબબે બાહરું પડવા વગર રહી ગયો હતો, અને મરનારની જીંદગીનાં છેલ્લાં વર્ષોમાં છપાવા માડ્યો હતો. તેના દીઆરો વિગેરે તેવણુ સાહેબે લખ્યો હતો, પણ કમનસીબે તે બાહાર પડેલો ખુદ તેવણુ પોતે જોઈ શક્યા હતા નહિ. એવણુ સાહેબે એ પુસ્તક ના પોતાના દીઆર્યામાં, અને એવણુના ટેક્કને ફરીથી તપાસી અને સરખાવી છપાવવા માટે તૈયાર કરનાર અબ્યાસી બાઈએ પોતાના ખુલાસામાં, મહેરબાની કરી જણાવ્યું છે તેમ, આ પુસ્તક બાહરે પાડવાના સંબંધમાં થોડોક દીક્ષાસોજી ભાગ મેં લીધો હતો, અને જ્યારે પુસ્તક બાહાર પડ્યું ત્યારે, નામદાર સરકારે તેની જે મોઢી કિંમત રાખી હતી, તે અરજ કરી મેં કમી કરાવી હતી. મરનાર સાથે પેહેલવી સાહિત્યની બાબતમાં એવા થોડાક સંબંધમાં આવેલો હોવાથી, એવણુને સી. આઇ. ઇ. નો ખેતાબ નામદાર સરકાર તરફથી મળ્યો, ત્યારે એવણુના હમકાર અથોરનાંન વગેરે તરફથી એવણુને જે માનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, તે માનપત્રનો ખરડો ધડતાં, એવણુ સાહેબની સાહિત્ય સેવા વીઝેરની પીછાંણમાં મેં જે થોડાક સ્મૃત્તે લખ્યાં હતા, તે આજે ખુશી સાથે યાદ કરી આ દિઆરો ખતમ કરું છું. ખુદ કરેને તેવણુનું મુબારક નામ અને બહુ કામ, મારા જેવા ધણાકોને પ્રેરણા આપતાં રહે.

ફતેહમા લોજ, ૧ ઉઝ્હાડિસ રોડ, કોલાબા.

રોજ ૬, માહ ૧૧ સને ૧૨૮૮ યજ્ઞજર્દી,

તા. ૧૪ જુલાઈ ૧૯૧૬.

જીવનજી જન્મશેદજી મોદી.

PREFACE.

Out of the several public lectures and sermons delivered by me before different Societies and Institutions in Gujarati, on Zoroastrian Literature, History, Religion, Ethics, &c, 110 have been published in my different works. In this book, I publish 12 more on the following subjects: 1 View of life. 2 A true Religious life. 3 Pleasure to be taken in life. 4 The first Sir Jamshedji. Lessons from his Life. 5 Two kinds of knowledge, the *âsnô khratu* and the *gaoshô-srûta khratu*. 6 The Meher Yazad of the Zoroastrians and St. Michael of the Christians. 7 The Parsi-nâme of Goethe. 8 The Prayer of Nemô-Aonghâm. 9 The key of Heaven in the hand of Ardibehesht. 10 The Characteristics of Zoroastrianism. 11 The service of Man, a means for the service of God. 12 A few thoughts on Death and the View of Progress according to the Teachings of Zoroaster.

It is with great pleasure, that I dedicate this volume, to the sacred memory of the late Shams-ul-Ulma Dastur Hoshang Jamasp, Ph. D., C.I.E., who was one of the foremost Parsee scholars who have done a good service to the cause of Iranian Literature. His various Pahlavi texts, the last of which was that of the Vendidad, have helped a good deal, the study of Pahlavi. He will always be remembered in the matter as a co-laborateur of the late Dr. Haug and West.

Fatehma Lodge,
1, Wodehouse Road, Colaba,
Bombay 13th July 1919.

JIVANJI JAMSHEDJI MODI.

સાંકળ્યુ.

૧ જીવનનો ખ્યાલ.

આજુબાજુ અસર કરનારા પુરૂષો. કોઈ બલા આદમીની સ્તુતિથી જીવનને દેકો ...	૨
પ્રતારક મુજબ લલા મરનારોની જીવનની આરસી સમાન. પ્રતારકનું વર્ણન, જાણે ...	૩
આપણે “ચામો વીસાધ આવયેઈનિત” ને: કદો ...	૩
બાળનો અવસર તે ત્રણ પ્રકારનાં કામોનો અવસર ...	૫
જીવન શબ્દ એ અર્થે. જીવન એટલે શું ? ...	૬
જીવનના સવાલો (problems) વચ્ચે ખડક સમાન ખ્યાલ. ...	૧૦
ઉચ્ચોગી પ્રમાણીક જીવનનું બિદેશીતપણું ...	૧૧
ગાથા મુજબ ‘મોત’ અને ‘અમર્ગી’ એટલે શું ? ...	૧૨
નેપોલીયન બોનાપાર્ટના શબ્દો. ...	૧૩
વધારાના ખ્યાલમાં બીજાઓ કરતા પોતા સાથે હરીફાઈનો વધુ ખ્યાલ. ગોએથના શબ્દો. ...	૧૩
જરથોસ્ત્રી ધર્મનું ખાસ લક્ષણ. ભલો ખ્યાલ (optimism) ...	૧૪
પ્રુદા એક ચીજ માફ નહિ કરશે. નીરાશી. ...	૧૫
સંપૂર્ણતા બાબે વિચાર. દુઆ. ...	૧૫

૨ ખરી ધાર્મિક જીવન.

આજે કરેલી મ્યન્ડ. મ્યન્ડ સાથે લલી જીવન અપૂર્ણ કરવી. ...	૨૦
ખરી ધાર્મિક જીવન. તે માટેના ત્રણ તત્વો. પ્રુદા ઉપર ઈતખાર. આજુબાજુનાં સાથે ...	૨૧
જરથોસ્ત્રી ધર્મની શિખવણી બાબે એક વિદ્વાન. ...	૨૬
જીવનની મોજ માટે, જુદા જુદા આચાર વિચાર હોવા છતાં, લાઈબ દી. ...	૨૭
કોઈક ખ્રિસ્ત લખનારાઓ પ્રમાણે, દીનમાં દાખલ થનારાઓ માટે માલ મીલકતનાં થોડાક ...	૨૮
પ્રશ્ન જંગલી કોણ ? ...	૨૮
જીવનમાં દિસતો કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનો કાયદો. ...	૨૯
મોટી ઉમ્મરે એક દેવળનાં ઘંટોનો આવાજ સાંભળી ખોટી જીવન માટે નેપોલીયનનો ...	૩૦

૩ જીવનમાં લેવી જોઈતી મોજ.

એક ભલો આદમી વાચન સમાન છે. ...	૩૪
જીવનનો ભુતકાળ અને ભવિષ્ય કાળ સાથે સંબંધ. ...	૩૪
જીવનમાં મોજ મેલવવી એટલે શું ? તંદરોસ્ત ધર્મ ...	૩૫
જીવનની મોજ, મનની યા વિચારની મોજ છે. ...	૩૮
મુખ એ ચીજથી પ્રાપ્ત થાય. તેમાં મનનું પ્રબળ. “વીરપ હુમત” “નેમો આમોધામ”ની ...	૩૮
અને “કેફે હુ મોજદ”ની જીવનમાં- ...	૪૧
હુ-મનની સાથે હુ-કુનની. અકબરનો સ્વપ્નનો. ટોડર માલ... ...	૪૨
અસહી ધરાંનીઓ મુજબ નમુનેદાર જીવન. ચપળતામાં મોજ ...	૪૩
ઉચ્ચોગના ખ્યાલમાં એક પ્રકારની જંગનો વિચાર... ...	૪૩
સ્વાન બાબતી. ચક્રગતી અને પ્રગતિકરણ. ...	૪૬
અહુરમઝદનો અને આપણા લરીકો. પ્રુદા એક ભિક્ષુક છે. ...	૪૭
મોજ માટે ખોરીદની નીઆમિશના ઉલતમંદ શબ્દો. ...	૪૮
જર્મન શાએર ગોએથે પ્રમાણે અસહી ધરાંની શિક્ષણ. ...	૪૮

પ્રોફેસર નીરશના શેશની ખાખેના ઉલતમંદ શબ્દો.	૫૦
શાહ અકબરને દિસેલું 'ખોર્શીદ' અને આતશની શેતાયશનું વાજખીપણું, ખીર્જલ. ..	૫૦
ધર્મમતનાં છુટાપણા ખાખે ગ્રાએએના વિચારો.	૫૩
છંદગીને ખુશ કરવા માટે કોઈ નેમ.	૫૪
છંદગીમાં દુઃખ ખમી વધુ દુઃખ સામે સલામત (immune) ખનવાને વિચાર. દુઆ.	૫૫

૪ મરહુમ પેહેલા સર જમશેદજી. તેવણની છંદગીપરથી મલતો બાધ.

મરનાર મહાન પુરોગાની વાર્ષિક યાદ. ખાજની નેમ.	૫૮
ખાજનાં અવસરો ભણા આદમીઓની ભડી વર્તણુકનાં ખીજો ફેલાવવાના અવસરો.	૬૦
તવારીખનાં શિક્ષણના એક ભાગ તરીકે ખાજની જગ્યા.	૬૧
આપણા ભલાના પ્રકારો.	૬૧
જ્ઞાનના પ્રકારો.	૬૧
ખે પ્રકારનાં જ્ઞાનમાંથી એકપર આપણો કાખુ.	૬૨
મહાન પુરોગાની યાદ. છંદગીની એકએક ઉપર અસર; તેથી સુધારાનું આગળ વધવું.	૬૩
મરનારોને જ્યુત કરી આપણ પોતાને જ્યુત કરવાના અવસરો.	૬૪
સર જમશેદજીની છંદગીના મધ્ય ભાગ સુધીના વ્યાં ખેંચનારા થોડાક ખનારો.	૬૪

૫ જ્ઞાનના પ્રકારો અને માર્ગો.

જ્ઞાન એ તવંગરી યા શક્તિ મેળવવાનો એક માર્ગ.	૭૬
નીતી એક પ્રકારનું જ્ઞાન.	૭૬
જ્ઞાન ખાખે ખાજક ખહેરામજોરના શબ્દો.	૭૭
જ્ઞાનના ખે પ્રકારો.	૭૭
ફરજીદોની નજરે જોતાં, ખચ્ચાની આરનીદેહ ખેરદ માટે તેના જન્મની ૧૦૦ વર્ષ આગમજ પાયો નાખવો.	૭૮
અવાજ ખ્યાલથી 'ફરોકેરેતીનો' ભલો વિચાર.	૮૦
જ્ઞાનનાં ખેતરમાં હાલનો દાખલો. હવાઈ વિમાનો.	૮૨
ભવિષ્ય કાળનું 'આસ્નીદેહ ખેરદ' વધારવા કાજે વર્તમાન કાળનું 'ગચ્ચાશ સુત' જ્ઞાન... વધારવું.	૮૨

૬ ધરાનીઓનો મેહેર યજ્ઞર અને ખ્રિસ્તિઓનો સેન્ટ મીકેએલ

૭ જર્મન ક્ષાએર ગોએકેનાં પારસીનામાનું દારેતાન.	૮૭
--	----

૮ 'નેમો આએધંહામ'ની ખંદગી. તે ઉપરથી 'અહુર ત્કએષ ખાખે' વિચારો.

ખુદાને લગતાં એકીન વગરની કોઇપણ પ્રજા નથી. તેને માટે તરેહવાર વિચારો.	૧૨૩
અહુરમજ્દનો તરીકો, તેની કુદરત ઉપરથી.	૧૨૪
'નેમો આએધંહામ'ને મલતી કવિ વર્ષસવર્ધની નેમાજ.	૧૨૪
શાએરો ખુદાને તેની કુદરતમાં જોય છે. માર્કસ ઓરેલીઅસ.	૧૨૭
કુદરતમાં કુદરતના ખાવીંદના સદગુણોનું જહેર પડતું રૂપ (manifestation) ..	૧૩૨
વિચારવંત માણસો માટે પાસ્કલનાં શબ્દો.	૧૩૩
પોતાની પિછાંણમાં ખુદાની પિછાંણ. તકદીર અને તદખીર. હાપણ અને ખુદાની દિર્ધેદકો.	૧૩૪
તકદીર અને તદખીર ખાખે પેમાખર મહમદની શીખાંમણુ.	૧૩૬
અહુરમજ્દની ખરી સેતાયશ ખાખે એપોલોનયસ. તેની ડાહી વાર્તાઓ.	૧૩૬
ખુદા એક રીતે ગરીબ ભીખારી છે; તેને જહેરાત આપનાર આહરેમન છે.	૧૪૦
ખુદા અને જર્વાને અકરૈન.	૧૪૨
ખુદા અને ખદઓની, ખુદાની હુમેશગી ખાખે આરખ વિચાર.	૧૪૨

૯ અર્દીબેહસ્ત અમેશાસ્પંદના હાથમાં બેહસ્તની ચાવી.

બેહસ્તની ખાહેશ. તેણે મકાન. એક હાલત	૧૪૫
બેહસ્ત અહુરમજ્દતુ' મકાન. તેની ચાવી માટે અર્દીબેહસ્તને ક્યાં શોધ્ય ? ...	૧૪૮
અર્દીબેહસ્તને આપણા પોતામાં શોધવો.	૧૫૪
બેહસ્તમાં જવાનું નથી પણ બેહસ્તને લાવવાનું છે.	૧૫૪
બેહસ્ત માંગવાનું નથી પણ બેહસ્ત ખનાવવાનું છે.	૧૫૫
બેહસ્તનાં વિચાર સાથે સુખનો વિચાર. બેહસ્ત માટે જીંદગીમાં વિચાર ...	૧૫૫
એક ગુનાહમાં ફરોહો સુધરે અને બેહસ્તી થવાનો વિચાર કરે તો એક સુધરેલી જીંદગી વાળાની માફક લલો ગણાય.	૧૫૭
બેહસ્ત આ દુન્યામાં. ગરીબને મદદ તે જાણે ખુદાને મદદ.	૧૫૮
જલ્લા જવાનો જલદી કાંઈ મરણ પામે છે?	૧૫૯

૧૦ જરથોસ્તી ધર્મનાં સૂલક્ષણો.

ખરું જરથોસ્તીપણું. બેહ, બેહતર અને બેહસ્તી કાંમ.	૧૬૨
મરનારોનાં ફોહરો અને જરથોસ્તી ધર્મનું માણસાઈ સદ્યપણું (Humanism) ...	૧૬૪
મરનાર એ શેહરીઆરજી માટે તેજણની જીંદગીમાં મેં ખાંધેલો વિચાર...	૧૬૭
વંદીલાદ મુજબ ધર્મગુરૂના સદગુણો. મરનારમાં તે સદગુણો	૧૬૯
આપ દેનાર કરતાં આપ લેનાર થાઓ... ..	૧૭૩
ખીલઓને સુધારવા આગમચ આપણે સુધરવું.	૧૭૪
ધર્મગુરૂઓનું એક કાંમ. એવણનું વારંધડીનું એક શિક્ષણ	૧૭૪

૧૧ માણસ ભાઈબંધોની સેવા ખતવવી, તે ખુદાની સેવા ખતવવાનો

એક માર્ગ	૧૭૬
જીંદગીની કુચ યા હજ. તે માટેનું આકીન.	૧૭૮
ખુદની એસડ-વિધિ અને ગુરૂ નાનકના ખંદગીના પ) પ્રકારો.	૧૭૯
માણસની સેવા તે ખુદાની સેવા યા ખંદગી.	૧૮૦
મંડળીના સખંધમાં મોહોખતના ત્રણ પ્રકારો.	૧૮૦
ખુદાતાલાની ખરી સ્તુતિ, તેનાં તરીકા પ્રમાણે ચાલવું.	૧૮૧
દંધરનાં કાંમે આપણે ક્યાં જોઈએ ? કુદરતમાં... ..	૧૮૨

૧૨ મરણ સંબંધી થોડાક વિચારો અને પેગાઝાર જરથોસ્તનાં શિક્ષણ મુજબ વૃદ્ધિ અને સુધારો.

મોત એક નિશ્ચય પરિણામ. ખુદાના ધનસાફ માટે મોતની જરૂર	૧૮૬
એક જલાં આદમીનાં મરણ પ્રસંગે ત્રણ ખાખતના વિચારો.	૧૮૬
જલાં મરનારોને ખરાખર સમજવાથી ખરપા થતો ખરો સખંધ.	૧૯૦
મરનારોની આશા,	૧૯૧
ખુશી ખુરમી વચ્ચે પણ મરણની યાદ જરૂરની.	૧૯૨
મરનારને ખુશી સખવાની આપણી ફેરોશ	૧૯૩
જલાં મરનારો માટે મોત, મોત નહિ પણ નવી જીંદગી છે.	૧૯૩
મરણખાદની જીંદગીનો ખ્યાલ તે વૃદ્ધિનો ખ્યાલ	૧૯૪
મરનાર ખ. રૂ. કામાનો સંકેત શબ્દ 'વૃદ્ધિ'	૧૯૪
આ જીંદગીમાં સોધવી જોઈતી વૃદ્ધિ યા વધારો	૧૯૫
દુન્યાના સુધારા વધારા ખામે બે અનુમાનો. પારસી પુસ્તકો મુજબનું અનુમાન. ...	૧૯૫

વૃદ્ધિના માર્ગમાં સુધારો એક પગઠયું. પતેલ અને સુધારો.	૧૬૬
ખીંગાડો બે પ્રકારનો. —	૧૬૬
સુધારા માટે આપણે માપ (standard) શું ?	૧૬૭
પેગામ્બર જરથોસ્તના સુધારાના નિયમો.	૧૬૮
કેઇ રિવાજો અને ક્રિયાઓમાં થયેલા ફેરફાર.	૧૬૯
જીંદગીના ત્રણ તબક્કાઓના સંબંધમાં આવા ફેરવાતા રેવાજોના દાખલા...	૧૬૯
નવા સંજોગોને ખંધ બેસતા થવું	૨૦૦
એકજ કાળમાં અનેક રથજોમાં રેવાજોમાં ફેરફાર	૨૦૧
પુરાણાં તરફ માન અને સહનશીલતા. ફેંધી દેવાતા રેવાજો	૨૦૨
કોઈ ખીન જરૂરી જીનનાં સાથે સુનાં જેવું જીનું ઘસડાઈ જવાના જોખમો	૨૦૩
અજીયું ખાવું પીવું	૨૦૩
સુવાવડી સ્ત્રીઓથી દૂર રહેવું	૨૦૩
મરણના સંબંધના શુભ રેવાજો	૨૦૪
મોઠ રેના જેવા કાર્ય સાધક સુધારાવાળાના ચેટવણીના શખ્તો	૨૦૫
પુરાણાં તરફ માન ધરાવવા માટે મેક્ષમુળરના થોડાક ઠાવડા શખ્તો	૨૦૬
સલંગ ભરીપણું અને વૃદ્ધિ	૨૦૭
સુધારો અને વૃદ્ધિ	૨૦૮
વૃદ્ધિની બાબત ઉપર સર આલીવર લોજ	૨૦૮
મોઠ મેક્ષમુળરનો સવાલ અને તેનો જવાબ	૨૦૯

જીંદગીના ખ્યાલ (VIEW OF LIFE.)^૧

—:~::~~::~~::~~:—

અવસ્થા—“નોંધત એરેન્જિંગયોધ ફ્રાન્સાવતિથ.

નોંધત ફ્રાન્સાવતે દ્રેગ્વસ પદમી.”

(યજ્ઞસ્ને હા. ૨૯, ફ. ૫.)

અર્થ—પ્રમાણીકપણે જીંદગી ગુજરનાર માટે (તેમજ) ઉદ્યોગી જીંદગી ગુજરનાર માટે, યુરાઓની વચ્ચે (તેઓ રેહવા છતાં), જ્યાં (એટલે હાની હોતી) નથી.

પેહેલવી—જા ગત રાસ્ત-જીવસ્ને ફરાજ અવામિહિસ્તિઅ,
જા ગત ફ્રાન્સાવતેદાર અરા મિત વત્તમન ઇ દરવન્દ.

(ઉપજા ફકરાનો પેહેલવી તરજુમો.)

અર્થ—તે, જે રાસ્તીથી જીંદગી ગુજરનાર, તેને, તેજ પ્રમાણે ઉદ્યોગી પુરૂષને નુકસાન નહિ (પોંહોંચે). તે દરવન્દો (યુરાઓ) થી નિરાળો છે.

પેહેલવી—આધગ મુન પવત રાસ્તીઅ જીવેત અથ અવામિહિસ્તિઅ ઇ પવત રાખાન જા પેહુનેત. અયો ફ્રાન્સાવતેદાર મુન મિતવમ પવત ફરાજનિઅ યજ્ઞસ્નેત જા અએતુત એયુન. (ઉપજા પેહેલવી તરજુમાના ફકરાની સરેહ.)

અર્થ—જે કોઈ રાસ્તીથી જીંદગી ગુજરેછે, તેનાં રવાનને કાંઈપણ નુકસાન પોંહોંચતું નથી. જે કોઈ ઉદ્યોગી (યા વૃદ્ધી કરનાર છે, અને) જે દરેક ચીજ લલાઈને માટે (છે એમ) ગણેછે, તેને પણ એમ (નુકસાન) પોંહોંચતું નથી.

આજનો વિષય અને અવસર—અહુનવદ ગાથાના આ શબ્દો મારા આજના વિષયનો આધાર છે. મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રસ્તમજી કામાની જીંદગીમાં, તેવણની સેવાઓની યાદમાં કેટલાક ભણેલા ભાઈઓના વિષયો સાથે, મેં જે યાદગારીનું પુસ્તક પ્રગટ કર્યું હતું, તેમાં શરૂઆતમાં આ શબ્દો મેં એવણની જીંદગી માટેના મુચક શબ્દો તરીકે લીધા હતા. આજે, જ્યારે હું જીંદગીનો ખ્યાલ, જે તેવણ બાંધતા હતા અને જે તેવણની જીંદગી ઉપરથી આપણે બાંધ્યો, તે બાબે થોડુંક બોલવા માગું છું ત્યારે, એજ શબ્દોને હું મારા આધાર તરીકે લેઉં છું.

આજે આપણે મરહુમ શેઠ ખરશેદજી કામાની ચોથી બાજને દિવસે, ગુજરેલાંઓની યાદ માટેના આપણાં આત્મીયગાનના શબ્દો,—“એદરયાદ

૧. આ વિષય ઉપર રોજ ૧૨ મો મહ ૧૨ મો શાહનશાહી સને ૧૨૮૨ યજ્ઞસ્નેરી, તા. ૧૬ મી આગસ્ટ ૧૯૧૩ ને વાર મંગલને દીને, મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રસ્તમજી કામાની ચોથી બાજને દીને, સાંજે ૬-૧૫ (સ્ટેનડર્ડ ટાઈમ) ને અમલે જરથોસ્તી અંજુમનનાં આતશબેહેરામમાં શેઠ હાદીસાઈ કંત્રાહારવાળા હાલમાં એક ભહેર વાએજ. આપી હતી

બાદ” એટલે “(તેવણના રવાનની) અહીં યાદ હોજી,”—પ્રમાણે તેવણની યાદ કરવા કાળે, અને તેમ યાદ કરી, તે યાદ ઉપરથી થોડોક ધડો લઇ, આપણુ પોતાને, આપણી પછી બીજાઓથી થોડાક પણ યાદ થાઇએ, એવી હાલતમાં લાવવા કાળે ભેગા મળ્યા છીએ. એવણની પેહેલી ત્રણ બાજી ઉપર તેવણનાં વિચાર, વચન અને કામ બાજે થોડોક વિચાર કરી મેં કેટલુંક વિવેચન કર્યું હતું. આજે હું તેવું થોડુંક વધુ વિવેચન કરવાને ઉભો છું. એવણની ભલી જીંદગીએ આપણને વિચાર માટે ઘણુંક બોહોણું ખેતર આપ્યું છે. મેં તે બોહોણાં ખેતરમાંથી પાક અને ખોરાકની થોડીક જીદી જીદી ચીજો તમે હજીર આગળ રજી કરી છે. આજે થોડીક વધુ જીદી ચીજો મનતા ખોરાક માટે રજી કરીશ. પણ જેમ એક તવંગરની મેજ ઉપર ભાતભાતની ગમે તેવી નવી વાણીઓ આવે, પણ તે વાણીઓમાં કોઇક—દાખલા તરીકે અનાજની રોટી—નહિ છુટી શકાય એવી સામાન્ય એટલે તેની તેજ હોય, તેમ મારા આજના વિષયમાં જો કોઇ નહિ છુટી શકાય એવી આગલી બાબતનો એશારો થાય યા વિવેચન થાય તો તે નહિ છુટી શકાય એવી જરૂરીઆત સમજી દરજી કરવી.

આજીબાજી અસર કરનારા પુરૂષો—કેટલાક મહાન પુરૂષો માટે આપણે કહે કે તેઓ જાણે આખી દુન્યા ઉપર અસર કરનારી શક્તિ (World-forming influence) ધરાવે છે. એવા પુરૂષોના, દાખલા તરીકે, આપણે ફ્રાન્સના નેપોલીઅનને યા ઇંગ્લાન્ડના ગ્લાડસ્ટનને લેઇશું. કેટલાકો એક આખાં દેશ ઉપર અસર કરનારી શક્તિ (Country forming influence) ધરાવે છે. એવા પુરૂષના દાખલામાં આપણે શેઠ દાદાભાઈ નવરોજીજીનું નામ દઇશું. કેટલાકો પોતાની જામ ઉપર અસર કરનારી શક્તિ (Community-forming influence) ધરાવે છે. એવાઓમાં આપણે આપણી કોમના એવા બીજા કોઇ પુરૂષો સાથે મરહુમ શેઠ ખ. રૂ. કામાને ગણીશું. રસ્કીન કહે છે તેમ, એવા કોઇક પુરૂષોની જીંદગી દુન્યાનાં કામ ઉપર થોડી કે ઘણી અસર કર્યા વિના રહેતી નથી.^૧

કોઈ ભલા આદર્શનો સ્વભાવથી જીંદગીને ટેકો—આપણને જીંદગીને ટેકવવા માટે ઘણીક તરફથી મદદ મળે છે. દાખલા તરીકે, પેલી કહેવત પ્રમાણે, “આશા જીંદગીને ટેકવે છે (Hope sustains life)”. ગમે એવી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે, “તે મુશ્કેલીઓ ખુદા કરશે તો દફે થઇ જશે,” એવી આશા આપણને હિંમત આપે છે અને ટેકવે છે. વળી મોહોબત, આજીબાજીનાંઓ માટેની મોહોબત, આપણને ટેકવે છે. ઘણીક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે આપણને આ ખ્યાલ, કે આપણે આધારે ઘણાંક વાહલાંઓ છે, કે જાઓનાં ભલાં માટે આપણે ઉદ્યોગ કરવો જોઇએ, અને રંજ ખેંચવો જોઇએ, તે ટેકવે છે, અને તે મુશ્કેલીઓ સામે લડવાને હિંમત આપે છે. આશા અને મોહોબત (Hope and Love)

૧. “Every noble life leaves the fibre of it woven for ever in the work of the world.”

ઉપરાંત કોઇ ભલા આદર્શની સ્તુતિ અને વખાણ (admiration) આપણા માર્ગની મુશ્કેલીઓ આસાન કરેછે. કોઇ એવા ભલા આદર્શની જીંદગીના અભ્યાસ યા અવલોકન આપણને કેટલીક પ્રેરણા (inspiration) આપી દેકેવેછે, અને આપણે તેના સદ્ગુણો ઉપરથી મુશ્કેલી વખે હિમ્મત રાખી કામમાં ટકી શક્યે છીએ. આપણામાં નકલ કરવાબેગ સદ્ગુણો કાળે સ્તુતિ ખેંચનારા આવા પુરૂષોમાં આપણા મરહુમ મિત્ર એક હતા.

પ્લુટાર્ક મુજબ ભલા મરનારોની જીંદગી આરસી સમાન—એવા મોટા અને ભલા પુરૂષોની બાબતો અવસરો, તેઓની જીંદગી આપણુ હજુર જે આરસી રજુ કરેછે, તે આરસીમાં આપણું મોંહુ જોવાના અવસરો છે. તેઓની સ્વચ્છ અને ભલી જીંદગીમાં નજર કરી આપણે આપણી વર્તણૂકનો પડછાયો જોવાનો છે, કે સરખામણીમાં આપણામાં શું ખામી છે? અને ખામી હોય તો તે કેમ સુધારવી?

મેં કોઇક વખત આગળ કહ્યુંછે તેમ, તવારીખ એક પ્રકારનું દિવાની ધર્મશાસ્ત્ર (Civil Theology) છે. તેવાં દિવાની ધર્મશાસ્ત્રમાં, ગુજર પામેલાં મહાન પુરૂષોની જીંદગીનાં વૃતાંતો અગતનો ભાગ લેછે. યુનાન અને રોમના મુલકોના મહાન પુરૂષોનાં તેવાં કેટલાંક પુરાણાં કાલનાં વૃતાંતો પ્લુટાર્ક આપે છે. તેવાં વૃતાંતમાં તે પોલસ એમીલિઅસ (Paulus Æmilius) નામના પુરૂષનું વૃતાંત આપેછે. આ ધણી ઇ. પૂર્વની બીજી સદીમાં થાઇ ગયેલો એક મહાન રોમન હતો. તે ધણીનાં વૃતાંતની શરૂઆતમાં તવારીખ બતાવનારા મોટા પુરૂષોની જીંદગીપરથી મલતા ધડા બાબે, અને તેઓની જીંદગી તરફ એક આરસી માફક જોવા બાબે પ્લુટાર્ક જે કહેછે, તે આજના જેવા અવસરે ધ્યાનમાં રાખવાબેગ છે. તે કહેછે કે, તેણે બીજાઓને ખાતર બીજાઓની જીંદગીનાં વૃતાંતો લખ્યાં; પણ તેમાં તેણે પોતે તેઓના વખતની તવારીખ તરફ એક આરસી માફક જોઇ તેથી પોતાની વર્તણૂકના સંબંધમાં ધડો મેળવવાની આશા રાખી હતી. એવાં વૃતાંતો જાણે તે મરનારોની સાથે જીંદગી ગુજારવા અને વાતચીત કરવા બરાબર છે, તેથી તેઓને આપણે જાણે આપણાં ઘરે બોલાવ્યે છીએ.^૧

૧. “ When I first applied myself to the writing of these lives, it was for the sake of others; but I pursue that study for my own sake, availing myself of history as of a mirror, from which I learn to adjust and regulate my own conduct: for it is like living and conversing with these illustrious men, whom I invite, as it were, and receive them, one after another under my roof; when I consider how great and wonderful they were, and select from their actions the most memorable and glorious.....I fill my mind with the sublime images of the best and greatest men, by attention to history and biography; and if I contract any blemish or ill custom from other company which I am unavoidably engaged in, I correct and expel them, by calmly and dispassionately turning my thoughts to these excellent examples” (Plutarch's Life of Paulus Æmilius. Plutarch's Lives, translated by John Langhorne and William Langhorne, Vol. I pp. 435—36).

પ્લુતાર્કનું વર્ણન, જાણે આપણે “યાઓ વીસાધ આવયેઈન્તિ” નો કદો. બાજનો અવસર તે ત્રણ પ્રકારનાં કામોનો અવસર—પ્લુતાર્ક, જે પોતાનાં વૃતાંતોમાંનાં એક બીજાં વૃતાંત—ન્યુમાની જીંદગીનાં વૃતાંત^૧—માં, આપણા પેગામ્બર નરથોક્તને થોડાક મહાત્માઓમાંનો એક ગણી તેને ખુદા (Deity) સાથે, આકાશી શક્તિઓ (Heavenly Powers) સાથે ચવહારમાં આવતો અને તેઓથી પ્રેરણા (inspiration) મેલવતો ગણેછે, તે આ ફકરામાં જાણે આપણી ફરોખશીનો, આપણા અર્દાફરોશનાં આક્રીનગાનનો “યાઓ વીસાધ આવયેઈન્તિ” નો કરદો લાગેછે. બાજના જેવા બાજના અવસરો ત્યારે, પ્લુતાર્ક કહેછે તેમ, આપણુ માટે નીચલાં મુખ્ય ત્રણ કામોના અવસરો છે :—

૧. મરનાર લલા પુરૂષોને આપણાં ઘરમાં—કાંઈ નહિ તો આપણાં મનના, આપણા વિચારોનાં ઘરમાં—બોલાવવાં અને તેઓને આવકાર આપવો. પ્લુતાર્કના શબ્દોમાં કહે તે, “to invite and receive them one after another under our roof;” અથવા આપણાં અર્દાફરોશનાં આક્રીનગાનના શબ્દોમાં કહે તે, તેઓને “નામ આધધર્માત” અને “પદ્ધતિ-નનાત” એટલે “નામગ્રહણ કરી યાદ કરવાં અને આવકાર આપવો” જેમ તે ગુનરેલાંઓને “આપણાં છાપરાં હેઠળ (under our roof)” બોલાવવા કહેછે, તેમ આપણા ઉપલા કરદામાં આપણે ગુનરેલાંઓને આપણાં ઘરમાં (અહિ ન્માને) અને મોહલામાં (વીસાધ) બોલાવ્યે છીએ.^૨

૨. તેઓને એમ આપણાં ઘરમાં તેડી તેઓ સાથે થોડો વખત રહેવું અને વાતચિત કરવી; અથવા, પ્લુતાર્કના શબ્દોમાં કહે તે to live and converse with them; અથવા આપણાં અર્દાફરોશનાં આક્રીનગાનના શબ્દોમાં બોલ્યે તે, તેઓ આપણે ત્યાં, આપણા ઘરોમાં યા મોહલામાં આવવું (વીસાધ આવયેઈન્તિ) કરે અને આપણી સાથે વાત કરી આપણને સવાલો કરે કે “કો નો સ્તવાત, કો યજ્ઞધતે” એટલે “કોણુ અમારી સ્તુતિ કરશે? કોણુ અમોને આરાધશે?” વિગેરે, ત્યારે જવાબ દેવો કે “અમો તમારી સ્તુતિ કરવાને, અમો તમારી આરાધના કરવાને અને તેવી સ્તુતિ અને આરાધના કરી અમો પોતે અમારી વર્તણુંકથી સ્તુતિપાત્ર અને આરાધના લાયક થવાને તૈયાર છીએ.”

૩. એમ તેઓને આપણાં ઘરમાં, અને તે સાથે આપણાં મનનાં લિતરમાં બોલાવવાનું આમંત્રણ કરી, તેઓને આવકાર આપી, તેઓ સાથે ઉપર મુજબ વાતચિત કરી, તેઓ કેટલાં મોટાં અને પ્રતાપી હતાં (how great and wonderful they

૧. Plutarch's Lives, translated by Langhorne Vol. I.

૨. સરખાવો “જન્માન ઇમ અષાઢનામ વંધુહીશ સૂત્રાઓ રમેન્તાઓ કૃષ્ણો.” (“તાઓ અહિમ ન્માને” નો કરદો, યસ્ત હા. ૬૦, ૬૦ ૪.), એટલે “આ મહાનમાં અશો પુરૂષોનાં ભર્તા, ગણેમ, વૃદ્ધિ કરનારાં ફરોહરો બાવે.”

were), એમ વિચાર કરીને તેઓની સ્તુતિ કરી, આપણે આપણુ પોતાને સુધાર્યે; જેમ આરસીમાં આપણે ચેહરો જોઈ તે ઉપર કોઈ ખામી દિસે, તે આપણે તે સાફ કર્યે, તે સુધાર્યે, તેમ મરનારોની સ્વચ્છ જીંદગીની હકીકત આપણી સનમુખ રાખી આપણે આપણી વર્તણુકને જોડવ્યે, દરસ્ત કર્યે (adjust and regulate our conduct).

ત્યારે ખુતાફ મુજબ કોઈ મરનારની જીંદગીનાં વૃતાંતો આપણે માટે આરસી સમાન છે. મરનારોની બાબતો જેવા અવસરો, જાણે તે આરસીમાં આપણે ચેહરો જોવાના, આપણી વર્તણુક તપાસવાના ખાસ અવસરો છે, કે જ્યારે આપણે તેમાં આપણી જીંદગીની વર્તણુકનો ચેહરો તપાસી તેમાં દીસ્તી ખામીઓ સુધારવાની છે.

જીંદગી શબ્દ બે અર્થે—હવે પહેલે આપણે જોઈએ કે આપણી જીંદગી, જેની વર્તણુક આપણે હંમેશાં તપાસવાની છે તે શું છે? ‘જીંદગી’ શબ્દને આપણે બે અર્થે વાપર્યે છીએ. ૧ શારીરિક રીતે. આપણે જનદાર પેદાયશના સંબંધમાં બોલ્યે છીએ કે ફલાણી જનદાર પેદાયશનો યા ફલાના માણસની જીંદગી ના છેડો આપ્યો. આ અર્થે ‘જીંદગી’ શબ્દને ‘જીવનશક્તિ’ યા ‘જીવ’ નાં સંબંધમાં શારીરિક ખ્યાલથી આપણે વાપર્યે છીએ. ૨. આત્મિક રીતે યા વર્તણુકની નજરે.

“જીંદગી” શબ્દને પહેલા અર્થમાં લેઈએ તો, જેમ આપણી “જીંદગી” નો તેમ કુલ પેદાયશમાં પ્રસાર પામેલી જીંદગીનો ખ્યાલ કરવાનું, તેનો વિચાર અને અભ્યાસ કરવાનું કામ કુદરતી વિદ્યાના અભ્યાસીઓનું છે. “જીંદગી” શબ્દને બીજા અર્થમાં સમજ્યે તો તેનો ખ્યાલ કરવાનું, તેનો વિચાર અને અભ્યાસ કરવાનું કામ ફીલસુફોનું, ધર્મ અભ્યાસીઓનું, ધર્મગુરુઓનું છે.

જીંદગી શબ્દ પહેલે અર્થે. તે બાબતના અનુમાનો—પહેલે અર્થે “જીંદગી” અથવા જીવ (Life) બાબે કુદરતી વિદ્યાશાસ્ત્રીઓનાં અનુમાનો શું છે, તે ટુકમાં જોઈએ તો તે આ છે:

આપણી પૃથ્વી સાધારણ રીતે જનદાર અને નીજીવ પદાર્થથી વસાયેલી છે. જનદાર પેદાયશમાં જેમ માણસ તેમ જાનવર અને ઝાડપાન વટીક આવેછે. હાલ વિદ્વાનો—અને તેમાં ખાસ કરી આપણા દેશના એક હિંદી વિદ્વાન, પ્રોફેસર બોઝ (Prof. Bose)—દેખાડવા માગે છે, કે જે પદાર્થોને—દાખલા તરીકે ખનીજ પદાર્થોને—આપણે હાલ સુધી નીજીવ ગણતા આવ્યા છીએ, તેઓમાં પણ કોઈ ચેતન, જાન યા જીવનશક્તિનો કાંઈ અંશ છે. હવે અલબત્તે અદુરમજ્દ, જે સર્વ પેદાયશનો સાહેબ છે, તેણે પદાર્થોમાં જીવન શક્તિ ઉત્પન્ન કરીછે, બીજા શબ્દોમાં, તેણે પેદાયશને જીવ અને જાન આપ્યોછે.

આપણી આ પૃથ્વી ઉપર એ જીવનશક્તિનાં તત્વો યા બીજાં અસલમાં કેમ આવ્યાં તે બાબે કેટલાંક અનુમાનો છે.

૧. એક એકાએક સબળ વગરની ઉત્પત્તીનું અનુમાન (Spontaneous Generation Theory), જે અનુમાન સાથે ખાસ કરી ડૉઁ ચારલ્ટન બેસ્ટીઅન (Dr. Charleton Bastian) નું નામ જોડાયેલું છે. એ અનુમાન પ્રમાણે જીવ વિનાના પદાર્થ (non-living matter) માંથી બેક્ટીરિઆ અથવા જીના જીવ સાંધનમુળો (Bacteria and micro-organism) એકાએક ઉત્પન્ન થયાં.

૨. ખરતા તારાઓ ભારક્રમે જીવવાળા પદાર્થોનું આ પૃથ્વી ઉપર આવવાનું અનુમાન (Meteoric Theory), જે સાથે કુદરતી વિદ્યાના શાસ્ત્રી જાણીતા લોર્ડ કેલવીન (Lord Kelvin) નું નામ જોડાયેલું છે. આ અનુમાન મુજબ આકાશમાંથી આ પૃથ્વી ઉપર જે ખરતા તારાઓ (meteors) ખરે છે, તે ખરતા તારાઓ ભારક્રમે શરૂઆતમાં કોઈ જાનદાર તત્વ (life) નાં બીજાં (microbes) આયાં.

૩. જગત્યાપક રચકણોનું અનુમાન (Cosmic dust Theory), જે સાથે ડૉઁ આર્ચેનોસ (Dr. Archenaus) નું નામ જોડાયેલું છે. એ અનુમાન મુજબ, કુલ જગતની જગ્યા (Interstellar space) માં, જગપ્રસાર પામેલી રચકણો (cosmic dust) ના રૂપમાં જીવતાં મુલ તત્વો હંમેશાં હોવાત હતાં. એ રચકણો જેમ જેમ આપણી પૃથ્વી ઉપર ડરીડામ થતી ગઈ, તેમ તેમ જીવ યા જાનનાં બીજાં આ પૃથ્વી ઉપર ડરીડામ થયાં અને પછી વધતાં ગયાં. આ અનુમાન લોર્ડ કેલવીનવાળાં બીજાં અનુમાનનું જરા ફેરવાયેલું રૂપ (variation) છે.

બ્રીટીશ એસોસીએશનના ૧૯૧૨ નાં સાલના વાર્ષિક મેલાવડામાં, તેના પ્રમુખ ડૉઁ શાફરે (Dr. Schäfer), દન્ડી (Dundee) ખાતે, જે લાષણ ક્યું હતું, અને જે લાષણે વિદ્વાનોમાં એક પ્રકારનો હોકાર (sensation) ફેલાવ્યો હતો, તે લાષણમાં તેણે એ સર્વ અનુમાનો બાજુએ મેલ્યાં યા રદ કર્યાં, અને જણાવ્યું કે જીવ પણ એક જાતનું ઢીલું રક્તરક્ત વધતું પ્રગતિકરણ (gradual evolution) છે.

જીવંતીના તેના પેહેલા શારીરિક અર્થે વિચાર કરતાં આપણે જોઈએ છીએ, કે આપણી જીવંતી શરૂ થઈ અને ખતમ થઈ. આ કુન્યા દર્મેઆનની આપણી હસ્તીમાં, આપણામાં જાન યા જીવ આવ્યો અને સેવરે ગયો. તેના શારીરિક ખ્યાલના સંબંધમાં વિદ્વાનોમાં ગમે તેવાં અનુમાન હોય, તોપણ તે સર્વની તજેદીમાં આપણે અહુરમજ્દનો હાથ જોઈ શક્યે છીએ કે જે સર્વ પેદાયશનો સાહેબ છે. જીવનશક્તિ નામે ને તે ઉત્પન્ન કરનાર છે. આ પૃથ્વી ઉપર જીવનશક્તિ (life) આ પૃથ્વી બહારની તેની અનંત સૃષ્ટીમાંથી કેઈથી આવી. તે અતરે પ્રગત

થાઇ તે પેહેલાં કેઠે હતી. કોઇ નીર્જીવ દેખાતી ચીજો વટીકમાં, કોઇ શક્તિ, કોઇ જીવનશક્તિ છે, જે આસ્તે આસ્તે પ્રકુલ્લીત થાયછે. તે ચાલુ કોઇ કાર્ય કરે છે અને કાર્ય કરતાં જે ચીજોમાં તે પ્રગટ થાયછે તે ચીજોનાં રૂપમાં ફેરફાર કરેછે. આ સપાટી ઉપર દિસતા શારીરિક ખ્યાલની પાછળ પણ આપણે કોઇ માનસીક, કોઇ સમજદાર, કોઇ ચપળ હાથ જોઈએ છીએ, અને તે ચપળ હાથવાળા સાહેબનાં કાર્યમાં કોઇ નેમ, કોઇ મતલબ (purpose) જોઈએ છીએ. જીંદગી માટેના શારીરિક ખ્યાલ બાબે આટલોજ વિચાર કરી આપણે તેના બીજા અર્થ યા ખ્યાલ બાબે વધુ બોલીશું, સમજ કે તે બાબત સાથે આપણે આજે મુખ્ય કામ છે.

જીંદગી શબ્દ બીજે અર્થે. તે સાંકળની એક કળી—આપણે માણસના સંબંધમાં બોલીએ છીએ કે ફાણો ભલી જીંદગી ગુજારે છે અને ફાણો ભુંડી જીંદગી ગુજારે છે. આ અર્થે “જીંદગી” શબ્દ આપણે પેહેલા અર્થથી જીંદે અર્થે સમજીએ છીએ. તે અર્થથી આપણે એમ સમજીએ છીએ, કે પેહેલા અર્થ પ્રમાણે “જીવ” યા ‘જન’ યા “જીવનશક્તિ” આપણામાં હોય ત્યારે તે અસામાન્ય આપણે કેવી રીતે જીવે છીએ? કેવી વર્તણૂક જાલવે છીએ? તે જીવ, જન, યા જીવનશક્તિ આપનાર ખુદ સાથે, અને જીવ, જન યા જીવનશક્તિ ધરાવનાર બીજા પદાર્થો સાથે, બીજી રીતે કણે તો, કુલ કુદરત સાથે અને કુદરતના ખાવીંદ સાથે આપણો સંબંધ કેવો છે?

આપણી આ દુનિયાની—કવિઓ કહે છે તેમ ત્રણ પાંચ (સે-પાંચ) દાહાડાની—જીંદગી, અથવા સાધારણ રીતે બોલ્યે તો ઘણામાં ઘણી પોણોસો યા સો વર્ષની જીંદગી, તેના પોતામાં સંપૂર્ણ નથી. એટલે આપણે આ દુનિયામાં જનમ્યા ત્યારેજ એકદમ આપણું રવાન હસતીમાં આવ્યું અને આપણે મરણ પામ્યા કે તેના છેડો આવ્યો તેમ નથી. ઉપલા બંને અર્થે લેતાં ‘જીંદગી’ સાંકળમાં એક કરી માફક છે. તે કોઇ અ-કેનારે બેહદ જમાનાથી આવી છે અને કોઇ અ-કેનારે યા બેહદ જમાના સુધી ચાલુ રહેશે. તે ક્યાં ચાલુ હતી, અત ક્રેમ ચાલુ હતી, તે ક્યાં ચાલુ રહેશે અને ક્રેમ ચાલુ રહેશે, તેવા કોઇ તુલોતવીલ સવાલોને, કોઇ વિદ્વાનો માટે વિચાર કરવાના (academic) સવાલો તરીકે આપણે બાજુ મેલીશું; અને સામટી રીતે તે તરફ વેહેવાડ (practical) સવાલ તરીકે જોઈ એટલુંજ કહીશું, કે આપણાં ધર્મપુસ્તકમાં આપણા માણસજાતનાં ફરોહર માટે જે કહેછે, કે તે જનમેલાંઓ, હવે પછી જનમનારાંઓ અને ગુજરી ગયલાંઓ (જાતનામ્ય, અજાતનામ્ય, ધરીશ્ત નામ્ય) નાં છે, તે મુજબ, આપણે ભુતકાળ સાથ વગર સંબંધનાં (unrelated to the past) અને ભવિષ્ય કાલ ઉપર અસર કરવા વિનાનાં (without influence upon the future) નથી. આપણી બંને તાકિની લંબાયલી

જીંદગીમાં આપણે બન્ને નાકા તરફ જોવાનું છે. આપણી આ દુન્યાની જીંદગી એવી લંબાયલી જીંદગીમાં એક દાહડા સમાન છે. મારે આપણે ભુતકાળના સંબંધો તરફ જોઈને ભવિષ્ય કાળ તરફ જોવાનું છે. આપણે આપણા નેઆગાનોની, ગુનર પામેલા આપણા ભલા મિત્રો યા મોટાં માણસોની, તેઓની બાજુ નેવા દિવસોએ યા બીજા દિવસોએ યાદ કર્યે, તે તવારીખની યાદ કરવા બરાબર છે, તે એક પ્રકારની ભુતકાળ તરફ, ભુતકાળના સંબંધ તરફ, ભુતકાળે આપણને જે આપ્યું છે તે મારેના ઉપકારની લાગણીની નબર છે. આપણે આપણાં બચ્ચાંઓ કાને કાલજી રાખ્યે, ફક્ત આપણાં બચ્ચાંઓને કાને નહિ પણ આપણી કોમનાં બચ્ચાંઓ કાને પણ કાલજી રાખ્યે, કે તેઓ ભલી કેળવણી લેઈ ઉછરે, તે ભવિષ્ય કાળ તરફના સંબંધો તરફ જોઈને છે. એવી નબર ધ્યાનમાં રાખી આપણને શિખામણ દેવામાં આવે છે કે “એક બચ્ચાંની કેળવણી તેના જન્મ થાય તેની ૧૦૦ વર્ષ આગમચથી શરૂ કરવી જોઈએ.”

જીંદગી એટલે શું ?—ઉપર જણાવેલા ‘જીંદગી’ના બે અર્થોમાંના બીજા અર્થે જીંદગી બાબે આપણને આજે મુખ્ય કરી વિચાર કરવાનો છે. ત્યારે આપણે પેહેલે જરા વિગતે વિચાર કર્યે કે એ અર્થે “જીંદગી એટલે શું.” ? આપણી જીંદગી દર્મેઆન દરરોજ સંબંધમાં આવતા કોઈક શબ્દો, ખ્યાલો યા વિચારો, તેઓ ગમે તેવા સાધારણ હોવા છતાં, જે તેઓની વ્યાખ્યા (definition) આપણે આપવા માગ્યે તો, તેઓ બરાબર વ્યાખ્યા થાય નહિ એવા (undefinable) હોય છે. એવા શબ્દો યા ખ્યાલોના દાખલામાં ખુદા, રવાન, નેવા શબ્દો માફક “જીંદગી” એક છે. જીંદગીનું વ્યાખ્યાન આપણે આપી શક્યે નહિ. તે છતાં આપણે એ શબ્દને સમજવાની કોશિશ કર્યે.

“જીંદગી” એટલે કે “જ્યાંસુધી આપણામાં જીવ યા જન હોય ત્યાંસુધી આપણે આજીબાજીનાંઓ સાથે જે સંબંધ જળવવા હોય, તે સંબંધો જળવી આપણી જીવવાની મુદત પસાર કર્યે તે.” આપણા તરેહવાર સંબંધો બજા લાવવા (Fulfilling of relationships) તે જીંદગી. આપણે તરેહવાર જીંદગી મારે બોલ્યે છીએ. દાખલા તરીકે, સંસારી જીંદગી (social life); ઘર સંસારી જીંદગી (domestic life); રાજદારી જીંદગી, (political life); ધર્મ સંબંધી જીંદગી (religious life) વિગેરે. એ સર્વ પ્રકારની જીંદગી, એટલે કે એ સર્વ પ્રકારનાં ખેતરોમાં આપણે આપણા સંબંધો કેવી રીતે જળવીએ છીએ તે. દાખલા તરીકે “ઘર સંસારી જીંદગી” એટલે, આપણાં માતપિતા, ભાઈબેન, ધણીધણીઆણી અને ફરજદો, અથવા આપણી પતેતના શબ્દોમાં બોલ્યે તો “પેદ, માદ, ખાહર, ખેરાદ, જન, ફરજદ” સાથ ના સંબંધો આપણે કેવી રીતે જળવ્યે છીએ તે.

‘જીંદગી કેમ ગુજારવી તે બાબે શિક્ષણ દેનાર ઉડતાદો—આપણુ દરેક માટે એક મુખ્ય સવાલ આ છે કે જીંદગી કેમ ગુજારવી? સિકંદર પોતાના ઉસ્તાદ એરીસ્ટોટલ માટે ઘણું માન ધરાવતો અને તેના સબબમાં કહેતો કે તે પોતાના બાપને પોતાની જીંદગી (life) માટે આભારી હતો, પણ પોતાના ઉસ્તાદ એરીસ્ટોટલને જીંદગી સારી રીતે કેમ ગુજારવી (How to live well) તેનાં શિક્ષણ માટે આભારી હતો. આ મુબબ આપણુ સર્વ થોડા કે ઘણા આપણાં ઉસ્તાદોને આભારી હોઈયું. પણ ઉસ્તાદો તરફથી કેળવણી લેવાની હદ આપણી નિશાળો અને કોલેજોમાં તમામ થતી નથી. આપણે આપણી શાળાઓના નવાનીના ઉસ્તાદો ઉપરાંત બીજાઓને પણ સંસારમાં આપણા ઉસ્તાદો બતાવવા જોઈએ. તેઓને આપણા ગુરૂ સન્માન ગણી આપણે તેઓના એલા બનીએ. પણ એક ડાહ્યો પુરૂષ કહે છે તેમ “મરનારો પણ આપણા ઉસ્તાદો છે.” તેઓ પોતાની જીંદગીના દાખલાથી આપણને સબક આપે છે. એવા કોઈ ઉસ્તાદો, મરણ પામવા છતાં, તેઓ જીવતા હતા ત્યારે જ જીંદગી ગુજારતા હતા, તેનો ખ્યાલ આપણને આપીને પોતાનું મોહોડું બંધ થવા છતાં તેઓ જેમી રીતે જ બોલે છે તે ઉપરથી તેઓ આપણને સબક આપે છે. એવા એક ઉસ્તાદનો દાખલો, જે મરનારની યાદમાં આપણે આજે ભેગા મળ્યા છીએ, તેવણનો છે.

જીંદગીના સવાલો (problems) વચ્ચે ખડક સન્માન ખ્યાલ—આપણી જીંદગીમાં ઘણાક સામાન્ય સવાલો આપણી હજીર આવે છે. મોહોબત અને આશા, ખુશીખુરશી અને ગમી, મેહનત અને રાહત, મુલેહ અને કલઓ કંકાસ, એવા એવા સવાલો આપણી હજીર આવે છે. તે સર્વ સવાલો વેળા આપણે ખડક સન્માન કોઈ મનજીત ખ્યાલ આપણી હજીર રાખી તે ખ્યાલની યારીથી તે સવાલો તરફ જોવાનું છે. તે ખડક સન્માન ખ્યાલ આ વિષયને મથાળે મેલેલા શબ્દો ઉપરથી મલે છે. તે આ કે : “પ્રમાણીક ઉદ્યોગી જીંદગી ગુજારો અને સર્વ સાડુ થશે.” તે ખડક સન્માન ખ્યાલ, એક રીતે, આ આશાવંતાં મત (optimism) નો છે, કે જગતમાં જે સર્વ બને છે તે ખુદાએ સારાં માટે સર્જેલું છે.

જીંદગી માટે એક નેમ—આપણે દરેકે આપણી જીંદગીને કીર્તિવંત, માનભરી, દરજ્જાભરી કરવી. આપણે ગમે તેવી હાલતમાં હોઈએ—ગરીબ હોય કે તવંગર—તે હાલતમાં આપણુ દરેકે સ્વમાન જાલવી આપણી જીંદગીને માનભરી (dignified) કરવી. આપણે માનભરી રીતે જીંદગી ગુજારવા કાજે એક ખાસ નેમ (conscious aim) રાખવી. એવી નેમ, જે જીંદગીને સોભાવંતી અને લાગ્યવંતી કરે, તે આ છે કે “જીંદગી ઉપયોગી, ઉદ્યોગી અને પ્રમાણીક ગુજારવી કે તેથી આયન્દે સર્વ સાડું થાય.” આપણું સાડું થાશે એટલું જ નહિ પણ જગતું સાડું થાશે અને જગતના સારામાં આપણું સાડું છે. આપણે ઉપર કહ્યું કે ‘જીંદગી’ તે આજીબાજીનાં સર્વ સાથે જાળવવો જોઈતો સંબંધ છે. ત્યારે આપણી જીંદગીને સર્વની જીંદગી સાથે સંબંધ છે. આપણે

આપણુ પોતા માટેજ જીવતા નથી. એક માણસની જીંદગી તે ફક્ત તેનીજ જીંદગી નથી. તે જાણે કુલ જગત સાથ સંબંધ રાખેછે.

આપણુ સર્વના આગળા પાછળા સંબંધો અને આજીબાજીનાંઓ સાથના સંબંધોને લીધે વાનખી રીતે સેન્ટ પોલે (St. Paul) કહ્યુંછે કે “કોઇપણ આદમી પોતા એકલા માટે જીવતો નથી અને કોઇ આદમી પોતા એકલા માટે મરતો નથી.”^૧ શેકસ્પીઅરે એક પાદશાહ માટે આ શબ્દો કહ્યાછે કે “એક પાદશાહ એકલો મરણ પામતો નથી,”^૨ તે આ વિચારે ખરા છે. પણ તે ફક્ત એક પાદશાહ માટેજ ખરા નથી, તે બોહોલે અર્થે, આપણુ સર્વ માટે, જેમ શાહ તેમ ફકીર માટે ખરા છે. આપણે કોઇક બાઇબીને પોતાના પાળણુ-હારોના મરણ વેળા આ શબ્દોથી વીલાપ કરતી સાંભળ્યે છિએ કે “મરી ગયા નહિ પણ મારી ગયા.” એ શબ્દોના અર્થની વિગતમાં દાખલ થવા વિના આપણુ કહીશું, કે તે શબ્દો બોહોલે અર્થે ખરા છે, અને સેન્ટ પોલના શબ્દોને અર્થે તે ખાસ રીતે ખરા છે.

ઉપર પ્રમાણે ફક્ત માણસજાત સાથ નહિ પણ કુલે જાનદાર પેદાયશ અને જીવ વિનાની પેદાયશ સાથ આપણી જીંદગીના સંબંધો છે. ત્યારે કુલ જગતની જીંદગી સાથે આપણી જીંદગી જોડાયલીછે. આપણે જાણે કુલ જગત સાથ મલીભેટીને (in tune with the Universe) આપણા સર્વ સંબંધો જાળવીને જીવવાનું છે. આપણી આત્મીનામાં આપણે સર્વ જગત સાથે, કુલ માણસજાત સાથે, તેમ માણસ સિવાયની સર્વ પેદાયશ સાથે, ખુદ જગ્યા અને વખતના ભાગો સાથે ‘હમાજેર’ જાહેર કર્યે છિએ, તે આ અર્થે છે.

મથાળે મેલેલા પ્રકરાનું શિક્ષણ, ઉદ્યોગી પ્રમાણિક જીંદગીનું બિદેહેશતપણું—મથાળે મેલેલા ફકરો આપણને તરેહવાર સંબંધોમાં, યા તરેહવાર સંબંધો વચ્ચે, જીંદગી કેમ ગુજરવી, તે બાબે, અને તેવી રીતે જીંદગી ગુજરવાનું શું પરિણામ આવે તે બાબે, બરાબર ખ્યાલ આપેછે.

એ ફકરો કહેછે કે—

૧. જીંદગી પ્રમાણીકપણે ગુજરવી.
૨. જીંદગી ઉદ્યોગી રીતે ગુજરવી.

૩. જીંદગી એમ પ્રમાણીકપણે ગુજરવાનું પરિણામ આ કે તેમ કરવાથી આપણને કાંઇપણ જીવ્યાન યા હાની યા નુકસાન પોહોંચતું નથી. તે નુકસાન નથી આ જહાનમાં પોહોંચતું, કે નથી બીજી જહાનમાં પોહોંચતું.

૧. “No man liveth to himself and no man dieth to himself.”

૨. “The cease of Majesty dies not alone.”

ગાથાના આ ફકરા માટે મરહુમ પ્રોફેસર દાર્મસ્ટેટેએ જ છુટો તરજુમો કર્યો છે, તે વધારે છુટથી વિચાર કરતાં બીજી રીતે દરૂસ્ત દિસે છે અને આ ફકરાની મતલબનો બીજી રીતે બરાબર ખ્યાલ આપે છે. તે તરજુમો કરે છે કે—

“ Pour l' homme à la vie droite il n'y a pas de mort, ni pour le vaillant travailleur : elle n'est que pour les méchants.”

(Le Zend Avesta. Vol. I, p. 216).

એટલે “ પ્રમાણિક જીંદગી ગુજારનાર પુરૂષ માટે મરણ નથી; તેજ પ્રમાણે એક બહાદુર ઉદ્યોગી પુરૂષ માટે (મરણ) નથી; તે (મરણ) ફક્ત બુરા માણસો માટે છે.”

દાર્મસ્ટેટે ગાથાના ઉપલા ફકરાનો આ મુજબ તરજુમો કરતાં તેના પેહેલવી તરજુમાનો આધાર લે છે અને રવાનના સંબંધમાં “ અવાસિહિસ્નીઅ ” એટલે ‘ નુકસાન ’ શબ્દને મોતને અર્થે લે છે. ત્યારે જીંદગીનો આ ખ્યાલ—કે પ્રમાણિક ઉદ્યોગી જીંદગી માટે કાંઈપણ નુકસાન નથી, મોત વટીક નથી તે—એક લલાં માણસને મોત કાજ બિદેહેશત બતાવે છે. મોત શબ્દને આપણે અહિં બોહોલે અર્થે સમજવો જોઈએ, નહિ કે આ કુન્યાની પચાસ સો વર્ષની હુયાતીના છેડાને અર્થે.

ગાથાના ઉપલા પ્રકર મુજબ ‘ મોત ’ એટલે શું અને ‘ અમર્તી ’ એટલે શું ?—ગાથાના આ ફકરાનો તેના પેહેલવી તરજુમાને આધારે પ્રો. દાર્મસ્ટેટેએ જ બોહોલો અર્થ કર્યો છે, તે ‘ મોત ’ અને ‘ મોતની ગેરહાજરી ’ એટલે ‘ અમર્તી ’, એ અગતના શબ્દોને આપણે કેવા બોહોલા અર્થે સમજવા, તેના ખ્યાલ આપે છે. “ મોત ” ને આપણે સાધારણ રીતે “ જીંદગીના છેડો ” સમજીએ છીએ. ‘ અમર્તી ’ થી આપણે જીંદગીના “ નહિ—છેડો ” અથવા “ કાયમી ” યા “ ચાલુપણ ” સમજીએ છીએ. પણ ગાથાના ઉપલા ફકરાની મતલબે, અમર્તી (immortality) તે એક પ્રકારનો જીયુકનો વધારો (progress) છે. યુનાની ફીલસુફ પ્લેટો (Plato) ના વિચારને મલતો એ વિચાર છે. પ્લેટો પ્રમાણે “ ભવિષ્યની જીંદગીના ખરો ખ્યાલ “ વધારા યા (ચાલુ) કેળવણી ” માં સમાયેલો હોય. તે ભુંડા ઉપરથી લલાં તરફ અને અજ્ઞાનપણ તરફથી જ્ઞાન તરફ વધારો હોય.” ત્યારે ‘ મોત ’ તે જ્ઞાનના વધારાનો અટકાવ છે. ‘ મોત ’ તે ચાલુ કેળવણીનો અટકાવ છે; અમર્તી તે વધારો છે. તે અજ્ઞાનપણમાંથી જ્ઞાનના માર્ગનો વધારો છે; તે બધી ઉપરથી નેહી તરફનો માર્ગ છે.

1. The truest conception which one can form of a future life is a state of progress or education—a progress from evil to good, from ignorance to knowledge.”
(Selections from Plato, by Campbell).

આ મુજબ ત્યારે પ્રમાણિક અને ઉદ્યોગી માણસ માટે કોઈ ન્યાન યા નુકસાન નથી, કોઈ મોત નથી, એટલેકે તેને માટે આ જીંદગીમાં તેમ કોઈ બીજી જીંદગીમાં પણ ચાલુ વધારો—રાત અને નેહીનાં ખેતરમાં ચાલુ વધારો—સર્જીદો, જે વધારો તે એક પ્રકારની અમગી છે. આ, જીંદગીનો ઉત્તમ ખ્યાલ છે. તે આપણને ટેકવનાર, હિંમત આપનાર, ભલી આશા આપનાર ખ્યાલ છે.

મોત અને અમગી આ જીંદગીથી શરૂ. એ વિચારનું ભાન આપનારા નેપોલીઅન બોનાપાર્ટના શબ્દો—આ વિચાર મુજબ મોત અને અમગી એક પ્રકારે આ જીંદગીથી શરૂ થાય છે. અપ્રમાણિક અને આલસુ જીંદગી ગુજરનાર માટે જાણે આ જીંદગીથી મોત શરૂ થાય છે. પ્રમાણિક અને ઉદ્યોગી જીંદગી ગુજરનાર માટે આ જીંદગીથી અમગી શરૂ થાય છે આ વિચાર આપણને નેપોલીઅન બોનાપાર્ટના પોતાના ભાઈ જેરોમને કહેલા સમુદાની યાદ આપે છે, જે તેણે પોતાની જીંદગી માટે સુચક શબ્દો (motto of life) તરીકે અપત્યાર કર્યા હતા. તેણે પોતાના ભાઈને એક વખત કહ્યું હતું કે “તું જવાન ઉમરે ખરણ પામે તો હું (એકબાગી) તે કબુલ રાખું. પણ તું લાંબો વખત સુધી, દેશને માટે કીર્તિ લાવવા વિના, દેશને ઉપયોગી નિવડ્યા વિના, તારી હૈયાતીની કાંઈપણ નિશાણી મેલી જવા વિના જીવે, તે મારે કબુલ નથી, કારણકે તે કાંઈ ખરેખર હૈયાત હોવા જેવું (યા ખરેખર જીંદગી ગુજરવા જેવું) નથી.”^૧ નેપોલીઅનની કહેવાની મતલબ આ, કે “લાંબી નીરોખોગી જીંદગી કરતાં ટૂંકી ઉદ્યોગી, ઉપયોગી અને ભલી જીંદગી બેહતર.”

નેપોલીઅનના આ શબ્દો, જાણે, આ બીજા શિખામણના શબ્દો, કે “બીજાએ ઉપયોગી નિવડવાને માટે તમે પોતાને ખાલી કરી નાખો” (Empty yourself), તેનું બીજું રૂપ છે. તેમજ તે આ શબ્દો કે “માણસ-જાતની સેવામાં ગુમાવેલી જીંદગી તે જીંદગી મેળવવા બરાબર છે,”^૨ તેનું બીજું રૂપ છે. પેગામ્બર ક્રાઇસ્ટના આ ગુંચવણભર્યા દિસ્તા શબ્દો કે “જે પોતાનો જાન ખોડશે તે તેને બચાવશે.”^૩ તેનું આ બીજું રૂપ છે.

ત્યારે મથાળે મેલેલા ફકરા ઉપરથી ઉપજતા ઉપર મુજબના વિચારો કે પોતાનો ચાલુ વધારો અને સુધારો શોધવો, તે સુચવે છે. આપણને જરથોસ્તી ધર્મનાં એક ખાસ લક્ષણ (characteristic), ઉપર લાવે છે. એ લક્ષણ, જે મરનારની યાદમાં આપણે

૧. Mourez jeune, j'y consens, mais non pas si vous viviez sans gloire, sans utilité pour la patrie, sans laisser de trace de votre existence, car ce n'est pas avoir existé.” (“Napoleonic Studies,” by Dr. J. Holland Rose, Preface p. VIII.)

૨. “A life lost in the service of humanity is the life gained,”

૩. “Whosoever will lose his life shall save it,”

આને ભેગા મહ્યા છિએ, તેવણમાં તેવણ સાથના આપણા સંબંધમાં આપણે વારે-ધડીએ જોતા હતા. એ લક્ષણ હંદગીનાં તરેહવાર કામોમાં જાણે તેવણને ટેકવતું હતું.

વધારાના ખ્યાલમાં બીજાંઓ કરતાં પોતા સાથ હરીફાઈનો વધુ ખ્યાલ. જર્મન શાહાનશાહે ગોએથેના શબ્દોની આપેલી યાદ—આપણે જ્યારે, ઉપર જણાયા મુજબ, વધારા બાબે, જ્ઞાન યા નીતિનાં બેતરમાં વધારા બાબે બોલ્યે, કે હંદગીમાં ચાલુ અને ચાલુ વધારો શોધવો, ત્યારે તે વધારા સાથે ખાખસુસ બીજાંઓ સાથની હરીફાઈનો ખ્યાલ જોડાવો નહિ જોઈએ. અલબત્તે આ હંદગી એક પ્રકારે હરીફાઈની હંદગી છે. હંદગીની સરતમાં જ દોરે તે ફાવે. પણ એવી હરીફાઈમાં ખાખસુસ બીજા ઉપર સરસાઈ મેળવવાના ખ્યાલ કરતાં આપણા પોતા ઉપર વધુ અને વધુ સરસાઈ મેળવવાનો વિચાર કરવો.

મને યાદ છે, કે એકાદ વખતે મારાં લાષાણોની કોઈક કમીની સરસાઈ ઉપર મને મુબારકબાદી આપતાં, શેઠ ખરશેદજી કામાંએ એક લાષાણની સેવટે મને આ શબ્દોમાં મુબારકબાદી આપી હતી. "You excel yourself." આ એવણના શબ્દો ઘણા મુચક અને લાવાર્થથી ભરપુર હતા. પેલી કહેવત, કે "જંગલ ગામમાં એરદો પ્રધાન," તે પ્રમાણે, સરખામણી માટે કામનાં કોઈ ચોક્કસ બેતરમાં કોઈ લાયકો પુરતી સંખ્યામાં નહિ હોય તો, બીજાંઓ કરતાં થોડોક વધુ સરસ પુરૂષ, વધુ આગળ વધેલો ગણાય. તેવી સરસાઈમાં સંતોષ પકડનાર પુરૂષ, પોતા માટે ખોટાં ગુમાનમાં ગરૂર બની, અટકી પડવાનો સંભવ છે. પણ ઉપર જણાવેલી એક પ્રકારની સરસાઈ, યા, આગળ કહ્યું તેમ, અમગી શોધનારે દર રોજ, દર માહે, દર સાલે, આગલા રોજ, માહ યા સાલ કરતાં વધુ સરસ થવાની કોશેશ કરવી જોઈએ. આ વિચાર પ્રમાણે હાલના જર્મન શાહાનશાહની શિખામણ ઘણી નેક દિસેછે. એ પાદશાહનાં કેટલાંક લાષાણોના સંગ્રહમાં એક લાષાણ, જે તેણે પોતાના દેશની એક "ટેકનીકલ સ્કુલ" માં કયું હતું, તેમાં તેણે આવી શિખામણ આપતાં પોતાના દેશના જગત્સિદ્ધ કવિ ગોએથે (Goethe) ના આ સખુનો યાદ કર્યાં કે "કોઈએ બીજા સાથે સરખા થવું નહિ પણ સર્વએ એક સર્વથી ચહડતા સાથે બરાબરીઆ થવું. તે શિખામણ પ્રમાણે અમલ કેમ કરવો? દરેકે સંપૂર્ણતાની ટોંએ પોંહોંચવાની કોશેશ કરવી."^૧

જરથોસ્તી ધર્મનું એક ખાસ લક્ષણ હંદગીનો ભલો ખ્યાલ (Optimism)—પેગામ્બર જરથોસ્તે શીખવેલાં દીનનાં કેટલાંક ખાસ લક્ષણો યા શિક્ષણો ઉપર રચાયલું એક લક્ષણ આ છે કે આપણ સર્વએ હંદગીનો ભલો ખ્યાલ બાંધવો. આ હંદગી અહુરમઝદે તમોને આપીછે, તે સપાટી

૧. "Let none be equal to others, but all to the highest be equal. How shall this be? Let each strive to perfection himself." ("The German Emperor's speeches," translated by Louis Elkend, M. D., p. 174.)

ઉપરથી કોઇકવાર ગમે તેટલી ગુંચવણભરી દિસવા છતાં સેવટે સારાં કાળ છે. જીંદગીના અરસામાં વાદળાંઓ અવારનવાર ચહુડી આવશે, પણ થોડા વખતમાં તેઓ ઢંધડી નહ અપાકાશ પાછો પ્રકાશ આપશે. જ્યારે તે વાદળાં ઢંધડી નહિ જશે પણ વર્ષાદ, બરફ, કરાં વિગેરે રૂપમાં પડશે, ત્યારે તો તે સર્વ આપણા લાલ ખાટે છે. તોફાનો પણ થાઇ આવશે, પણ થોડા વખતમાં શાંતી થશે. તે તોફાનો પણ કેટલીક રીતે હવાને સ્વચ્છ કરેછે. આ મુજબ જીંદગીમાં સેવટે ધણીક લલાઇની આશા છે. કવિ બ્રાઉનીંગ એવી લલી આશા રાખનારો સાચેર હોતો. તેના શબ્દોમાં કહ્યે તો “અહુરમઝદ આકાશમાં (રાજ્ય કરે) છે, તેથી આ દુન્યામાં સર્વ સાફ છે.” “જેખી કાંઈ બુરૂં દેખાયછે, તેનું પણ સેવટ લલાંમાં આવશે.”^૨

ખુદા એક ચીજ માત્ર નહિ કરશે. નીરાશી—સર એડવીન આર્નલ્ડ “જીંદગીનાં રૂપો” (Aspects of Life), એવે નામનાં બ્રીટીશ હાઇમનાં મીડલેન્ડ ઇન્સ્ટીટ્યુટ સનમુખનાં પોતાનાં લાષણમાં, આપણી જીંદગીનો આશા આપનારો ખુશ ખ્યાલ લેતાં, મી૦ ફ્રેડરીક માયર્સ (Frederic Myres) ના આ સુંદર શબ્દોને વાળખી રીતે યાદ કરેછે કે “ખુદા આપણી સર્વ ખામીઓ માફ કરશે, સિવાય કે આપણી નીરાશા.”^૩ આપણુ સર્વએ, આપણી નાની કે મોટી જીંદગીમાં, થોડાં કે ઘણાં સંકટો યા દુઃખો જ્યાં યા અનુભવ્યાં હશે; કેટલાક ચીંતાના કલાકો યા દાહાડાઓ અથવા મહિનાઓ વટીક પસાર કર્યાં હશે; કોઇક તનની બીમારી યા મનનાં દુઃખો જ્યાં હશે, કેટલીક દલદેશરી યા રંજ જોઇ હશે. તે સર્વ છતાં, આપણુ સર્વ, જે આજે તે સર્વ ગઇયુજરી ઉપર વિચાર કરીશું, તે જોઇશું કે એવાં સંકટ, ચિંતા, દુઃખ યા રંજ વિગેરેના આપણે જોલા કલાકો યા દિવસો યા મહિનાઓ પસાર કર્યાં હશે તેનાં કરતાં તનમનનાં સુખના, શાંતીના વધારે પસાર કર્યાં હશે. તે દાદારની શારીરિક દુન્યામાં આપણે કેટલુંક ખલરાયલું, ગંધીલું, મેલું અહીંતહીં જોયું હશે, તેનાં કરતાં સુંદર, સુગંધી, રળીઆમણું વધારે જોયું હશે. તોફાનના દાહાડા જોયા હશે તેના કરતાં શાંત સુંદર દિવસો વધારે જોયા હશે. ઘણીક સુંદર સહવારો અને રળ્યામણી સાંજો, તે દાદારની ચશમ યા આંખ માફક ગણાતા આફતાબનાં સુંદર તલુ થવા સાથ અને તેવાજ સુંદર અસ્ત પામવા સાથ, જોઇ હશે. તેના રોશન માહાતાબે આપણને ઘણીક સુંદર રાત્રોએ ખુશ કર્યાં હશે. તેના ચક્રમકતા અને ચલકતા સેતારાઓએ, તેનાં બુલંદ આસ્માનને, જાણે હજારો, લખો અને કરોડો આંખોથી જોતો કરી, આપણને ખુશી કર્યાં

૧. “God’s in his heaven

All’s right with the world.”

૨. “Somehow good will be the final goal of ill.”

૩. “God will forgive us all but our despair” (“East and West” by Sir Edwin Arnold (1896) p. 29).

હશે. તેનાં પાણીનાં ભંડારો, જવા કે મહાસાગરો, સરોવરો, નદી નાળાંઓ અને ઝહરાઓએ પોતાનાં હીલતાં અને નાચતાં કુદતાં પાણીથી આપણને મગન કર્યાં હશે. તેનાં ખુલ્લું પહાડો અને ઉંડી ખીણોના દેખાવે આપણ પાસે ‘આક્રીન’ પોકરાવી હશે.

વળી આપણે કોઈક ભુંડાઓના સમાગમમાં આવી દલગીર થયા હોઈશું. પણ તે છતાં સરખામણીએ ઘણાક લલાઓની લલી સંગતથી રાજ થયા હોઈશું. આપણા વાહલાં માતપિતા, ભાઈ બેન, ધણી ધણીઆણી, ફરનંદો વિગેરેએ ઘર માહે આપણાં ઘરને ખુશ બનાવ્યું હશે. ઘર બાહેર ઘણાક મિત્રો, હમ-શેહેરીઓ અને હમદેશીઓએ પોતાના વિચાર, વચન અને કામથી આપણા માર્ગમાં, આપણી જીંદગીના માર્ગમાં, રોશની નાખી હશે. ટુંકમાં બોલિએ તો, આપણી જીંદગીમાં દર ૧૦૦ કલાકમાં જટલા કલાકો ચિંતા, દુઃખ, વેદના યા એવી કોઈ મુશકેલી વચ્ચે પસાર થયા હશે, તે કરતાં વધુ રાહત, સુખ, આરામ યા એવી કોઈ આસાની વચ્ચે પસાર થયા હશે. ત્યારે અલબત્તે આપણને તે દાદારના શુકાના કરવાના ઘણા સબબો છે. તેથી એક આદમી, જો બોદાએ આપેલી જીંદગીથી “નિરાશા” નો કોઈ પોકાર કરે, તો તે દાદાર તરફ જાણે નીરોપકારી બનવા બરાબર ગણાય.

આપણી “નેમો આઓંઘહામ” ની ચારે દિશાની નેમાલવાળી સુંદર બંદગી જે ઉપર જમ હું તેનો વધુ વિચાર કરું છું તેમ વધુ મોહીત પડું છું, તે બંદગીમાં નામ દિધેલી ખુદાની સર્વ પેદાયશ—જગ્યા, શેહેરો, ખેતરો, પાણીના ભંડારો, ઝાડપાનો, સેતારાઓ, માહાતાબ, આક્રતાબ વિગેરે સર્વ પેદાયશ અને સેવટે આપણા માણસ ભાઈબંધો, નર અને નારીઓ—સર્વ, સર એડવીન આર્નલ્ડ કહેછે તેમ, આપણા સર્વ માટે તે દાદાર તરફથી ખુશીનો સુંદર પેગામ (wholesome errand of joy) લાવેછે.

સંપૂર્ણતા બાળે વિચાર—એક દિવસ મને યાદ છે, કે જ્યારે એક મિત્ર સાથે—તે કોણ મિત્ર હતા તે મને બરાબર યાદ નથી—વાત કરતાં આપણા મરહુમ મિત્ર, જેવણની યાદ માટે આપણે આજ ભેગા મળ્યા છીએ, તેવણે જ્યું, કે તેવણનો એક દાંત પડી ગયો હતો. તે ઉપરથી તેવણ કેટલુંક શિખામણરૂપે, તેમજ એક મિત્ર તરીકે, હસમુખી રીતે વિવેચન કરવા લાગ્યા. તેવણના બોલવાની મતલબ આ પ્રકારની હતી: આ એક દાંત ગયો કે એક જાતની શરીરની સંપૂર્ણતા, શરીરની ખુબસુરતી કમી થવાની નિશાણી થાઈ, અને તે સાથે “શક્તિનું ગુમ થવું” (loss of Power) થાયું. આ શબ્દો તેવણનાં પોતાના હું વાપરું છું. તેવણનો ખ્યાલ આ, કે આપણે બનતાં સુધી સંપૂર્ણમાં સંપૂર્ણ રહેવું. એક દાંતનું પડી જવું, એ પણ એક પ્રકારે શક્તિનું ગુમ થવું છે. તેમ નહિ બને તેમ આપણે કરવાની કોશિશ કરવી જોઈએ.

આપણામાં શરીરની સુંદરતા (beauty) ને ઘણી અગત્યતા આપી છે. આપણામાં સરોશને જેમ “તગી” અથવા “તખ્મહે” એટલે ‘મન્યુત’ તેમ “હુરમોઘહે” એટલે “પુખ્તસુરત” કહ્યો છે. મન્યુત તન સાથે પુખ્તસુરતી જોડાયેલી છે. આવા વિચારથી આપણી બંદગીઓમાં તનની દરસ્તીને અગત્ય આપી છે. આવાજ ખ્યાલથી, આપણા રેવાજ પ્રમાણે, એક ધર્મક્રિયા કરનાર આયોરનાન આખાં મન્યુત શરીરવાળો હોવો જોઈએ, એવું જરૂરનું ધારવામાં આવ્યું છે. શરીરના કોઈ ભાગે કાપેલા હોય અથવા ભાગેલા હોય, તે નાપસંદ કર્યું છે. આડા દાંત એક પ્રકારે આપણામાં નબલાઈ ગણાય છે. આપણા મરનાર મિત્ર આ વિચારમાં મન્યુતી જોઈ હમેશાં તનની દરસ્તીને અગત્ય આપતા. એ સમયે જ્યારે હું વિચાર કરું છું, કે એવણે આપણી કસરતશાળાઓ અને શરિરને કસનારી રમતગમતમાં લાલ લેતા, ત્યારે દિસે છે કે તેવણે એક પ્રકારે જર-થોફતી શિક્ષણ પ્રમાણે કામ કરતા.

શરીરની સંપૂર્ણતા (wholeness) શરીરને સુંદરતા (beauty) આપતું. આ મુજબ જાણે “સુંદરતા” અને “શક્તિ” (Beauty and Power) સરખાં હતાં. જે સંપૂર્ણ અને સુંદર, તે શક્તિવાન. ગાયન, ચિત્રકળા, શિલ્પ શાસ્ત્ર જેવા હુનરો (arts), જેઓ પુખ્તસુરતીને આપણને ખ્યાલ આપે છે, તેઓને અસલથી ધર્મ, ધાર્મિક ખાતાંઓ અને ધાર્મિક રેવાજો સાથે જ સંબંધ છે, તે આ સમયે છે. દાખલા તરીકે, ગાયનને માટે જે કહે છે કે “Music est la sœur de la religion” એટલે “ગાયન એ ધર્મની બહેન છે,” તે સુંદરતાના આવા ખ્યાલને સમયે છે.

મરનારને નામે સેવટની દુઆ—મરનારને માટે બે લલા વિચારો તે દાદરને દ્વારે પોંહોંચાડી, આજે મારો વિષય તમામ કરતાં, હું હાલના જર્મન શાહાનશાહ, જેને મેં આજે આપણા મરહુમ લલા મિત્રના થોડાક શબ્દોને મલતા શબ્દો કાજે યાદ કર્યો છે, તેના શબ્દોમાં, તમોને દુઆ દઈ માત્ર બોલવું ખતમ કરીશ. આપણામાં લગ્ન વેળાએ આશીર્વાદની દુઆઓમાં ગુજરેલા મહાન નરો, અને પાદશાહ પેહેલવાનો નામે દુઆ ગુજરવામાં આવે છે, તે પ્રમાણે આ શાહાનશાહે, પોતાની બેહેનનાં લગ્ન વેળા, તેણીને ગુજરેલાંઓને નામે દુઆ દીધી હતી, કે “ગુજરેલાંઓનાં આશિર્વાદ તમો ઉપર ઉતરો.”^૧ આવા શબ્દોમાં હું તમોને દુઆ દઈશ કે “આપણા મરનાર મિત્ર શેઠ ખરશેદજી કામાના આશિર્વાદ તમો સર્વ ઉપર ઉતરો.” તે આશિર્વાદમાં જે સદગુણોને આપણે આજે ખાસ યાદ કર્યા છે તે સદગુણો સમાય છે. ત્યારે હું દુઆ દઈશ કે “તમો સર્વ તેવણનાં મુબારક નામની, તેવણનાં કામની યાદ કરીને, હોય તેના કરતાં વધુ પ્રમાણીક, હોય તેનાં કરતાં વધુ ઉઘોગી બનો.”

૧. “May the blessing of the departed rest upon you” (The German Emperor's speeches “by Dr. Elkend p. 269.)”

ખરી ધાર્મિક જીંદગી.

આનનો અવસર—તેને અનુસરતી દુઆ ગુજારો—આને આપણે આપણા મરહુમ મિત્ર શેઠ ખરશેદજી રસ્તમજી કામાની ૬) ઠી બાબના અવસરે—અથવા તેવણ કોઈ વખતે ખોલતા હતા તેમ ખોલ્યે તો તેવણની કોઈ બીજી કુનિયાની યા હાલતની ૬) ઠી સાલગીરીએ—તેવણની યાદ કરવાને ભેગા મળ્યા છિએ. એવણની બાબના આનના જેવા પેહેલા ચાર અવસરો ઉપર મેં આવા મેળાવડામાં એવણની જીંદગીપરથી મલતા ધડા યા ઉપજતા વિચારો બાબે થોડુંક વિવેચન કર્યું હતું. એક વર્ષના ગાળા બાદ આને ફરીથી તમે સતનુખ થોડાક કમીના વિચારો રજુ કરવાને હું ઉભો છું. જેવી ખરી ભલી જીંદગી એવણ ગુજારતા હતા તેવી જીંદગી બાબે, કોઈક વિચારનારાઓએ જે વિચારો જણાવ્યાછે તે વિચારો રજુ કરવાને, તેમ મને સુજતા કોઈક કમીના વિચારો રજુ કરવાને, હું આને ઉભો છું. શરૂઆતમાં મેં બીજા આયોજનાન ભાઈઓ સાથે, બાબનાં જશનની, અથવા આપણા બીજા પુરાણા શબ્દોમાં કહું તો, અજન્દની, જે ક્રિયા કરી છે, તે ક્રિયાનાં ભણતરની શરૂઆતના શબ્દો ભણું છું, કે તમે ભેગા મળેલા સાહેબો તે દુઆ ગુજારીમાં શામેલ થાઓ.

ગોર્જ ખોરેહ અવગળાયાદ. હન ક્લુમને અદાકર્વશ ખેરસાદ, નીરંગ પીરોજગર બાદ. ખોરેહ ખેલદીને માજદયરનાન રવા બાદ અંદર હજી કેશ્વર. નામચેસ્તી હાતર અંદર કામ બાદ. હસ શહેરસ્તાન અંદર મુગલ શહેરસ્તાન, પોરી, પીરોજી, શાદી ઓ રામશની. રવાન ખોરેહ ખોજસ્તે અવગળાયાદ. અવગળાતર બાદ. ખોરેહ ખોજસ્તે બાદ. હન ક્લુમને અદાકર્વશ ખેરસાદ, કેરા ગાહ રોજ શહેરચારી, જેથ વજથને કર્દે હોમ. ફરન યસ્તે હોમ. મ્યજદ હમીરાઇનમ. યો કર્દેહા પ ગંજે હાદાર અહુરમજદ રયોમંદ ખોરેહમંદ અમશાસ્પદાન ખેરસાદ. અખોજ જોર નીર તગી અમાવંદી પીરોજગરી હન ક્લુમને અદાકર્વશ ખેરસાદ. અજ. હમા પદીરકુતાર બાદ. એમારા પનાહી કેદાર, નીકા અંદાખ્તાર, અનાઇ પાનચાર દુર અવાજ-દાક્તાર, અયાકુત-પાહ બાદ. કેરા દીગર મયજદ હજાર મર્દ મ્યજદ સાએમ સાખ્તમ. એમારા કમ-રંજતર આશાન્તર. અમળી કર્દે યક અજ. મા હજાર પદીરકુતાર બાદ. નામ ચેસ્તી અનુશેહ રવાન રવાની. ખેલદીન ખોરેહ ખેલદીન રસ્તમ અએદર યાદ બાદ અનુશે રવાન રવાની.

અર્થ—રોશન ખોરેહની વૃદ્ધી થજે. આ પુશનુદી અશો ફરોહરોને પહોંચજે. આ ક્રિયા કુતેહમંદ થજે. ભલી માજદયસ્તી દીનનું ખોરેહ હજીત

૧. આ બાબત ઉપર શેઠ ખરશેદજી રસ્તમજી કામાની ૬) ઠી બાબને દીને, રોજ ૧૨ મે માહ ૧૨ મે સને ૧૨૮૪, તા. ૧૬ મી ઑગસ્ટ ૧૯૧૫ ને વાર મદુરપતને દીને, સંજી ૬—૧૫ ને અમલો, બાબનાં જશન બાદ, શહનુમાએ માજદયરનાન સભા મારફતે એક બહેર વાએજ, આપી હતી.

કેશવર જમીનમાં ફેલાવે. સઘલાઓ નામ બનામ મોરારે પહોંચે. શેહેરોમાં જે મુંબઈ શેહેર છે, તેમાં આબાદી, ફીરોજ, શાદી, અને રામશની હોય. રવાનોનું મુબારક ખોરેહ જીઆદે થયે, વધારે જીઆદે થયે. ખોરેહ મુબારક થયે. આ ખુશનુદી અશો ફરોહરોને પહોંચયે. જ્યોનો (આજ) વખત, રોજ અને હકુમત છે તેઓની મેં આરાધના કીધીછે, દરૂન ઇન્યાછે અને મયનુંદ કરૂંછું. એ સઘણું કીધેલું રયોમંદ અને ખોરેમંદ દાદાર ઓહરમનુંદના ખજાનામાં અને અમશાસ્પંદોને પહોંચયે. આ (ક્રિયા) નું કૌવત, જોર, મજબુતી, શક્તિ, હિમ્મત અને કૃતેહ, અશો ફરોહરોની ખુશનુદી માટે પહોંચયે. હમો સઘલાઓ તરફથી (દાદાર ઓહરમનુંદ) ને એ કબુલ થયે. (તે સાહેબ). અમારૂં રક્ષણ કરનાર, નેકીના આપનાર, હલાકી અને મુશ્કેલી દૂર અને દફે કરનાર અને મોરારો બક્ષનાર થાઓ. બીજા કોઈ મયનુંદ કરે, હજાર મરદો મયનુંદ કરે તેમ, બની શકે તેમ, મેં કીધીછે. અમારી રંજ કમી થાઓ અને આસાન થાઓ. અમારી નેક મયનુંદ હજારો મયનુંદની માફક કબુલ થાઓ. નામ બનામ અનોશો રવાનવાળાં રવાનોની અહીં યાદ હોય. અનોશો રવાનવાળા બેહેદીન ખોશેદ બેહેદીન રૂસ્તમનાં રવાનની અહીં યાદ હોય.

આજે કરેલી મયનુંદ—મયનુંદ કરવી એટલે શું?—આજ શેઠ ખ. રૂ. કામાની રૂ) ઠાં વર્ષની બાબતના અવસરે આપણે શા કાળે ભેગા મળ્યા છીએ ? આપણે તેવણની નંદુઅતે મયનુંદ કરવાને ભેગા મળ્યા છીએ. આપણી શરૂઆતની કુઆમાં આપણે કહ્યું કે “કેરા ગાહ રોજ શેહેરપારી ખેશ યનુંદને કદે” હોમ દરૂન યસ્તે હોમ મયનુંદ હમીરાઇનમ” એટલે “જેવણનો આજ વખત, રોજ અને હકુમત છે, તેવણની મેં આરાધના કીધીછે. દરૂન ઇન્યાછે અને મયનુંદ કરૂંછું.” વળી આપણે લખ્યા કે “કેરા દિગર મયનુંદ હજાર મર્દ મયનુંદ સાએમ સાએમ” એટલે “બીજા કોઈ મયનુંદ કરે, હજાર મરદો મયનુંદ કરે તેમ મેં બની શકે તેમ કીધીછે.” આપણે વધુ લખ્યા કે “અઇની કદે” યક અજ મા હજાર પદીરકતાર બાદ,” એટલે “અમારી એક (મયનુંદ) હજારો મયનુંદની માફક કબુલ થાઓ.” આકીનગાન કરતાં શરૂઆતમાં લખવાનાં લખતરના આ સર્વ ફકરા પ્રમાણે, આપણે આજ આપણા મરદુમ મિત્રની નંદુઅતે મયનુંદ કરવાને ભેગા મળ્યા છીએ. આગલા વખતમાં અને હાલમાં પણ, નૌસારી જેવા પુરાણ કસ્બામાં, “મયનુંદ” શબ્દ તેના ખાસ (technical) અર્થે વપરાયછે; અને કોઇને ત્યાં બાજ યા તેહેવારને દિવસે જશનમાં જવા માટે બોલવું હોય તો બોલવામાં આવેછે કે “આજ ફલાણે કેકાણે મયનુંદ છે” અથવા “આજ ફલાણાને ત્યાં મયનુંદે જવું છે.”

આ મયનુંદ શબ્દ ઉપરથી આપણો અપભ્રંશ થયેલો “મેજ” શબ્દ છે. આપણે હાલમાં લખાયેલા મેવા યા ફલફલાદી માટે મેજ શબ્દ વાપડીએ છીએ.

મ્યન્ડ શબ્દ એક યા બીજાં રૂપે કેટલીક ભાષાઓમાં મળે છે. ખ્રીસ્તીઓમાં જે માસ (mass) ની ક્રિયા છે, તે ક્રિયાનો 'માસ' શબ્દ આપણા "મ્યન્ડ" શબ્દને મળતો ધારવામાં આવે છે. એ અંગ્રેજી 'માસ' શબ્દના ધાતુ બાબે મતફેર છે. કોઈ કહે છે કે અસલમાં એક ધર્મક્રિયા, જેમાં ધર્મના મુળતત્વો શિષ્યનારાઓ યા જાણનારાઓ (catechumen) પણ હાજર થતા, તેને ~~missa~~ catechumenorum કહેતા, સમય કે તેની સેવરે તે શીખાડીએને કહેવામાં આવતું કે : Ite missa est (go, it is dismissed) એટલે "હવે જાઓ. (તમારી બંદગીનું કામ) ખલાસ થયું છે." એઓ જવા પછી બીજી એક અમતની ક્રિયા (communion service) કરવામાં આવતી. ત્યારે ઉપલા વાક્ય-માંના 'missa' (dismissed એટલે ખલાસ) શબ્દ ઉપરથી એ ક્રિયા માટેના 'માસ' શબ્દ ઉત્પન્ન થાયો.

બીજાઓ કહે છે કે ખ્રિસ્તિ ધર્મની આગમ્યનો એ શબ્દ છે અને તેનો, અંગ્રેજી 'મીટ' (meat) એટલે ગોસ્ત શબ્દ સાથે સંબંધ છે; અને તેનો અર્થ "ગોસ્તનું બળિદાન" (meat offering) થાય છે. ખ્રિસ્તિઓની માસની ક્રિયામાં પવિત્ર રોતી (sacred bread) અને શરાબ (wine) અર્પણ કરવામાં આવે છે; તે રેવાજ ખ્રિસ્તિઓએ અસલી બીજી પુરાણી પ્રજાઓથી, અને તેઓમાં યુનાનીઓથી, લીધા છે. પુરાણી Eleusian mysteries ને નામની ક્રિયા સાથે એનો સંબંધ કહેવાય છે. આ પાછલો ખુલાસો કરનારાઓ એ 'માસ' શબ્દને meat ને અર્થે લે છે અને કહે છે કે પુરાણી જર્મન (Old high German) માં ગોસ્ત (meat) માટેનો શબ્દ માઝ (maz) હતો અને ગોથિક (Gothic) માં malz હતો. સંસ્કૃત, પાલી, મરાઠી વીગેરેમાં ગોસ્ત માટે જે 'માસ' શબ્દ છે, તેને મળતોજ એઓ ઉપલો અંગ્રેજી ક્રિયાનો "માસ" શબ્દ લે છે. એઓ અંગ્રેજી, શબ્દ મેસેકર (massacre) ને એજ શબ્દ ઉપરથી 'માસખાડ (માસ ખાનાર), ને મળતો લે છે. મેસેકર શબ્દનો અસલ ધાતુ metzgern—to kill cattle થાય છે. તે પ્રમાણે એ શબ્દનો અસલ અર્થ "the killing of animals for sacrifice" હતો. પાછળથી બેદરકારીથી ખાણસનો ધાત કરવાને અર્થે વપડાવા લાગ્યો. ત્યારે "માસ" શબ્દનો અર્થ, પેહેલે, "માસનો યાને જાનવરનો ભોગ આપવો," એમ થયો. પાછળથી માસ યા ગોસ્તનીજ નહિ પણ કોઈપણ ચીજ અર્પણ કરવા માટે એ શબ્દ વપરાયો. પછી લેટીનમાં mensa શબ્દ ટેબલ (table) ને માટે અથવા ટેબલ ઉપર મેલાયલા ખોરાકને માટે વપરાયો. ગુજરાતી શબ્દ 'મેજ' ને ટેબલને અર્થે વપરાય છે તે આ અર્થે છે. પછી એ શબ્દ વાણી (course) ને અર્થે પણ વપરાયો, જેમ કે second mensa (second course) એટલે બીજી વાણી. અંગ્રેજી શબ્દ to mess એટલે ખાનું લેવું (to mess together) અને ખાનું લેવાની જગ્યા (mess) પણ એ ઉપરથી છે.

પણ એ સર્વ ધાતુઓ અને અર્થોની ખાખતમાં દાખલ થવા વિના, આપણે આપણા અનુદ શબ્દનો જે અર્થ, તેના ધાતુ પ્રમાણે, જોઈએ છીએ તે આ છે, કે ‘અનુદ’ એટલે “ક્રિયામાં અર્પણ કરવાની ચીજ” (ધાતુ મિદ એટલે આપવું; અંગ્રેજી to mete out). એ સમજ મુજબ ત્યારે આજે આપણે મરનારની નૈયતે અનુદ કરવાને ભેગા મળ્યા છીએ; એટલે આપણે આપણા પુરાણા રેવાન પ્રમાણે, તે દાદારની સુંદર નેઆમતો, કુલકલ, પાણી, આતશ, તે દાદાર હજીર, આપણા કમિના હદયા તરીકે, ધરી તે દાદારની બંદગી કરીએ, તેની સ્તુતિ કરીએ, તેના અમેશાસપંદોને યાદ કર્યાં, તેનાં અશો ફરોહરોને યાદ કર્યાં, અને તેમાં ખાસ કરીને આપણા મરહુમ મિત્ર, જેવણની યાદ માટે આપણે ભેગા મળ્યા છીએ, તેવણનાં અશો ફરોહરને યાદ કર્યું છે. તે દાદારે આપણને બખશેલી નેઆમતો ઉપર જણાવવા મુજબની યાદમાં આપણે અર્પણ કરીએ. પણ તે પુરતું નથી. એ સાથે આપણને આપણા મરહુમ મિત્રને યાદ કરી, તેવણની લલી ઉધોગી ઉપયોગો નેક જીંદગીને યાદ કરી, બીજું પણ અર્પણ કરવાનું છે. તે જો આપણે અર્પણ કર્યું નહિ, તો આપણી આજની અનુદ બરાબર નહિ ગણાય, બરહક નહિ ગણાય, સંપૂર્ણ નહિ ગણાય.

અનુદ અર્પણ કરવા સાથે ખરી યા ભલી જીંદગી અર્પણ કરવી —

આપણે આજે, તે દાદારે આપણને બખશેલી નેઆમતો, તે દાદારની, તેનાં અમેશાસપંદોની અને અશો ફરોહરોની, અને ખાસ કરીને તે મરનાર, જેવણનાં માનમાં આપણે ભેગા મળ્યા છીએ, તેવણનાં અશો ફરોહરની યાદમાં અર્પણ કીધીએ. આ સર્વ આપણી દીન અને આપણા વડીજોના રૂડા રેવાને ફર્માવવા મુજબ બરહક છે. પણ તે કાંઈ મુશ્કેલ કામ હતું નહિ અને મુશ્કેલ કામ છે નહિ. મરનારના બે પાંચ મિત્રોએ બે પાંચ રૂપીઆ એકઠા કરી આ ભણું કામ કીધું છે, પણ તે કાંઈ આજનું મોટું કામ નથી. આજના અવસર માટે તે પુરતું કામ નથી, ખાસ કરી મરનાર જેના વિચારવાળા ગ્રહસ્થની યાદ માટે તે પુરતું કામ નથી. તેવણ અલબત્તે આવી ક્રિયાને ઘટતું માન આપતા હતા. એવા કોઈક અવસરે તે અવસરનો ગંભીર ખ્યાલ બાંધી, હમેશના પોપાકથી જીદા સફેદ પોપાકમાં, એટલે સફેદ દગલીપર, તેવણ હાજર થતા. પણ તે સાથે તેવણ પોતે વધુ કરતા હતા અને વધુની આશા રાખતા હતા. તેવણ પોતે જે વધુ કરતા તે આ કે જે મરનારોની બાજમાં એવણ જતા તે મરનારોની જીંદગી ઉપરથી એવણ ધડો લેતા અને બીજાઓ લે તેવી આશા રાખતા હતા. તેવણ અનુદ સાથે પોતાના લલા વિચારો તે મરનારની નજીબતે અર્પણ કરતા. આપણે પણ ત્યારે આજે તેમ કરવાનું છે. અનુદ સાથે આપણે પણ થોડાક લલા વિચારનો હદયો તેવણની યાદમાં રજી કરવાનો છે. આપણે આક્રીનગાનનાં ઉપર લણેલાં લણતરમાં લણ્યા છીએ કે “યજ્ઞને કદે” હોમ,” એટલે “મરનારની યજ્ઞને યાને આરાધના આપણે કરીએ,” પણ

એવી યજ્ઞને યા આરાધના યજ્ઞને નામનાં આપણાં લગુતરથી થાયછે, એટલું જ નહિ, પણ આપણા પોતાના લલા વિચારથી પણ થાયછે. અહુન-વર ગાથાના અતવશ્યા નામના હાની પેહેલવી સરેહમાં નીચે પ્રમાણે કહેછે :—

પેહેલવી—“ મુન હુ-મીનીદાર પવન આહવાયશ. જઙ્ગીય મુન મિનદવમ ધ કારનો મીનેદ અથ કેરે યજ્ઞને ધ મમ પેહુવિત (યજ્ઞનેનો હા ૩૦, “ અતના વશ્યા ” ના ૧ લા ફકરાનું પેહેલવી.)

અર્થ—જે કોઈ લલું વિચારનાર (છે તે) અશોધથી (વિચાર કરેછે). તે ધણી જે લલી ચીનનો વિચાર કરેછે તેને (જાણે) મોટી યજ્ઞને (કીધી હોય તેમ તે) નો સવાબ મલેછે.

આજે ત્યારે યજ્ઞ અર્પણ કરવા સાથે આપણે ખરી જીંદગી ગુજારવા કાનના થોડાક લલા વિચારો (હુ-મીનજ્ઞને) મરનારની લલી યાદમાં અર્પણ કરીશું. આપણે મરનારની યાદ ઉપરથી ઘણાક લલા વિચારો યાદ કરી શક્યે. આપણને જે એક સામાન્ય વિચાર મરનાર ઉપરથી આવેછે, તે આ, કે તેવણે જને આપણે “ ખરી ધાર્મિક જીંદગી ” કહ્યે, તેવી જીંદગી ગુજારી હતી.

ખરી ધાર્મિક જીંદગી તે શું ?—એક ખરી ધાર્મિક જીંદગી તે, કે જે નીચલાં ત્રણ તત્વો સમાવતી હોય યા તે ઉપર અમલ કરતી હોય—

૧. તે એક ચહડતી શક્તિ ઉપર ઇતબાર (Dependence upon a Higher Power) ધરાવતી હોય.

૨. પોતાની આજુબાજુનાંઓ સાથનો સંબંધ (relationship) સંપૂર્ણ રીતે જાળવતી હોય.

૩. તે આવો ઇતબાર ધરાવેછે અને આવા લલા સંબંધો જાળવેછે, તેની ગવાહી પોતે જાહેર (manifest) કરતી હોય. તે એવી ગવાહી ત્રણ રીતે આપી શકે :—

(ક) પોતાની વર્તણૂક (character) થી.

(ખ) વૃદ્ધી માટેની પોતાની લાયકાત (capacity for growth) દેખાડીને.

(ગ) આજુબાજુના સંબંધોને અનુકૂલ થઈને (in response to environment).

૧ ધાર્મિક જીંદગી માટે પેહેલું તત્વ. એક ચહડતી શક્તિ (અહુરમજ્દ) ઉપર ઇતબાર—જીંદગી તો સર્વ પ્રાણીઓ ગુજારેછે. જાનવરો પણ ગુજારેછે. માણસો જીંદગી ગુજારેછે તે જુદી જુદી રીતે ગુજારેછે. કેટલાકો

હંદગી એવી રીતે ગુજરેછે કે તેવી હંદગી જનવરોની હંદગી કરતાં ઘણી મહડતી નહિ ગણાય. હંદગી હંદગી વચ્ચે ફરક છે. એક ખરો ધાર્મિક માણસ ખરી ધાર્મિક હંદગી ગુજરેછે. ખરી ધાર્મિક હંદગી કુદરતના સર્વ ભાગો સાથેના સંબંધો બરાબર જાળવી, તે પ્રમાણે હંદગી ગુજરવામાં સમાયછે. જે કુદરતમાં તે કુદરતના ખાવીદ અદુરમજદને પણ ગણ્યે, જે કુદરતમાં આપણુ પોતાને પણ ગણ્યે, તે કુદરતના સર્વ ભાગો સાથેના સંબંધમાં દાદાર અદુરમજદ, તેની પેદાયશ, અને તે પેદાયશના એક ભાગ તરીકે આપણુ પોતે આવ્યે છિએ. એટલે ત્યારે “ ખરી ધાર્મિક હંદગી ” ગુજરવા કાન્ને આપણે આપણા દાદાર તરફની આપણી ફરજે, આપણી આજીવનનાં સર્વ તરફની આપણી ફરજે અને આપણુ પોતા તરફની ફરજે આપણે બજાવવી જોઈએ.

અદુરમજદ સાથેના સંબંધ, તેની પિછાન, તેના તરફની ફરજ, તેના ઉપરનો ઇતબાર, એ સર્વ એક મોટો વિષય છે, જેમાં આપણે ઘણી વિગતે દાખલ થઈશું નહિ. એ બાબતપર આગળ, આપણે કોઈક અવસરો ઉપર, કેટલોક વિચાર કર્યોછે. આજે આપણુ એટલું જ ટુંકમાં કહીશું કે ખરી ધાર્મિક હંદગી કાન્ને અદુરમજદ સાથેના સંબંધમાં જે મુખ્ય છે, તે તે સાહેબ તરફની ફીદાગીરી છે, કે તે સાહેબ સર્વ લલું કરનાર છે, સર્વ નેયામત તેનાથી છે, સર્વમાં તેના હાથ છે. એવા વિચાર માટેના આપણા અવસ્થાના સુંદર શબ્દો આ છે કે :—

“ અદુરાઇ મજદાઇ વીચપા વોહ ચિનહી.” (યજ્ઞસ્તે હા. ૧૨, ૬. ૮.)

એટલે “ સર્વ નેઆમતો અદુરમજદને હું લાગુ પાડું છું.” એને જલતા લાટીનના કેહેવત સમાન શબ્દો આ છે :—

Omne bonum Dei donum i. e. Every good thing is the gift of God,
અથવા Omne bonum desuper i. e. All good is from above.

હંદગીમાં સર્વ ખુદા તરફથી છે, એવા ખુદા માટેની ફીદાગીરીના આશાવંતા ખ્યાલથી એક માણસ સર્વ સાથે સાદાઈથી લેવાયછે. તે લલા કે લુંડા સર્વ સાથે લેવાયછે. તે લલા સાથે તેની લલાઈની કદરશનાશી સાથે અને તેથી લાલ મેલવવા કાન્ને લેવાયછે; અને લુંડા સાથે તેને લલો કરવા કાન્ને, તેનાં લલાં માટે આશા રાખી તેને સુધારવા કાન્ને લેવાયછે. આપણા મરનાર લલા મિત્ર આવા ખ્યાલોથી સર્વ સાથે લેવાનાર પુરૂષ હતા.

અદુરમજદને ખાતર લલા સાથે સંબંધ—અદુરમજદ સાથે સારો સંબંધ જાળવી રાખનાર અને તેમ સારો સંબંધ જાળવી ખરી હંદગી ગુજરનાર, પેહેલે, લલાઓ સાથે લેલાવાની, તેઓને રાજ રાખવાની, તેઓને લલાઈમાં ઉત્તેજન આપવાની કામજી રાખેછે. એવો આદમી, જે લલાં આજીસોને રાજ

રાખવાની કોશિશ કરેછે, તેથી ગોયા ખુદા ખુશી છે. આપણામાં લાયક અશો મરદોને આશોદાદ આપવાનું પુણ્ય ગણ્યુંછે, તે આ વિચારે છે.

રેવાયતે શાપુર આસામાં એક નવ્યાએ વાનખી રીતે કહ્યુંછે કે “તે ધણી કે જનીથી અશો મરદ ખુશનુદ તેનીથી ઓરમજદ ખુશનુદ.” (હર કસ કે મદે અશો અજ ઉ ખુશનુદ ઓરમજદ અજ ઉ ખુશનુદ.)”

અહુરમજદને ખાતર ભુંડા સાથે સંબંધ, તેઓની રાહનુમાઈ—
ખરી જીંદગી ગુજરવા માંગનાર એક ડાહ્યો પુરૂષ ક્રૂત લલાઓનીજ સંગત કરેછે એમ નહિ, પણ ભુંડાઓ સાથે પણ ભેલાયછે, કે તેમ ભેલાઈ તેઓની ભુંડાઈ છોડાવે. અંહી “લલા ભુંડા” શબ્દોને આપણે જરા ખોટાલે અર્થે લેઈશું. ભુંડા એટલે કે ખાખસુસ કોઈ જુરે માર્ગે ચાલનારા એમ સમજવું નહિ, નેકે અલબત્તે એવાઓ એ વર્ગમાં આવે. પણ સાથે સાથે જ્ઞાન, મોટાઈ વિગેરેમાં આપણાથી ઉતરતા હોય તે પણ સમજવા. તેવા સર્વ સાથે ભેલાઈ તેઓની ભુંડાઈ હોય તે તજવવી; તેઓમાં જ્ઞાનનો અંધકાર હોય તે દૂર કરવો; મનની મોટાઈમાં કોતાહ હોય યાને સાંકડું મન ધરાવતા હોય તેઓને મોટાં મનના બનાવવા; એ સર્વ એક ખરી જીંદગી ગુજરનાર માટે જરૂરનું છે. રાહનુમાઈ, કોઈપણ પ્રકારની રાહનુમાઈ, ધર્મ, સંસાર, વેપાર, વેહેવાર એ સર્વમાં રાહનુમાઈ કરવી, એ તેનું કામ છે.

રાહનુમાઈ કાળે ભલા બનવા માટે આઈને અકબરીના શબ્દો—
રાહનુમાઈ કરવા માગનારાઓ માટે આઈને અકબરીમાં સુંદર શિખામણ છે. ત્યાં કહેછે કે બીજાઓની રાહનુમાઈ કરવાનો દમ (યાને શક્તિ) મારામાં હું પોતે સચ્ચાઈની હાલતે (રસીદગી) પોંહ્યું તેની આગમત કેમ આવે? (મારા એ ગુને રસદ પીશ અજ રસીદગી દમે રેહનુમાઈ જદન.)”

આ શબ્દો આપણને શિખાડેછે કે રાહનુમાઈ કરવા કાળે પેહેલે આપણે પોતે ‘રાહ’ ઉપર ચાલવું જોઈએ અને ખરા રાહથી વાકેફગાર થવું જોઈએ. આપણા મરહુમ મિત્ર, પોતાની નીજકલંક જીંદગીથી, એમ ખરી રાહનુમાઈ કરવાને લાયક હતા. કદાચ જ્ઞાનની બાબતની એવણની રાહનુમાઈ બાબે મતફેર હોય, પણ નીતિમાન જીંદગીના સંબંધમાં એવણ એક નમુનેદાર રાહનુમાઈ હતા.

રાહનુમાઈનો સામાન્ય માર્ગ. મતફેરીનો ત્યાગ—રાહનુમાઈ કરવામાં એવણ સામાન્ય મુખ્ય માર્ગ શોધતા હતા, અને તે માર્ગમાં આગળ વધવાને

૧. *وہ کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے سچائی اور نیکی کا رستہ چاہتا ہے، اسے اپنی زندگی میں سچائی اور نیکی کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔*
(નીસારીની કર્તુર મેહેરજાણા લાઈબ્રેરીની નોંધ પા. ૧૦૧.)

૨. *مارا چہ کونہ رسد پیش از رسیدگی دم رهنمای زدن*
(Blochmann's Ain-i-Akbari, Vol. I, p. 165.)

અને સર્વને વધારવાને પોતાની સંક્રમાં—એક સામાન્ય સંક્રમાં—બીજાઓને ખેંચતા. તેવણ જાણતા હતા કે અનેક માર્ગે ચાલનારાઓ પણ તે પોહાલા માર્ગના જીદા જીદા ભાગે ઉપર ચાલે, જે ભાગોમાંનો કોઈ, કોઈને સપાત દિસે તો કોઈને ખલડાયલો દિસે; પણ જ્યાંસુધી તેઓ પાછળ હડતા નથી પણ આગળ ચાલેછે ત્યાંસુધી તેઓની ચાલ દરૂસ્ત છે. એક વિદ્વાનના આ નીચલા સુંદર શબ્દો જાણે રાહનુમાઈના સામાન્ય માર્ગ—વધારા (progress)—માં બીજાઓને ખેંચવા માટે અગતના શબ્દો છે :—

“જે પ્રમાણે કેન્ગલમાંનાં ઝાડનું દરેક પાદડું બીજાં દરેક પાદડાંથી છુટું પડે છે તે પ્રમાણે દરેક ઉત્કંઠિત પુરૂષનો સ્વિકૃત ધર્મ બીજાં દરેક ઉત્કંઠિત પુરૂષનાં સ્વિકૃત ધર્મથી છુટો પડેછે.”^૧

આપણો વધારો, આપણો જાતી વધારો કે કોમી વધારો (progress) જોકે સર્વની નેમ હોય, તોપણ તે છતાં, તેના માર્ગમાં કોઈ કોઈ છુટા પડે. પણ તેવા પ્રમાણિક છુટા પડનારાઓ, છુટા પડવા છતાં, સવાબકાર માર્ગે ચાલનારા ગણાવા જોઈએ: એવો મોટાં મનનો છુટો સહનશીલતાનો વિચાર એવણ ધરાવતા હતા.

૨. ખરી ધાર્મિક જીંદગી માટેનું બીજું તત્વ. આજીબાજીનાંઓ સાથનો સંબંધ—ખરી ધાર્મિક જીંદગીનાં મુખ્યતત્વોમાં ખુદા ઉપરના ધૃતબાર પછી, આપણી આજીબાજીનાંઓ—આપણી પતેતના શબ્દોમાં બોલ્યે તો, પેદ, માદ, ખાહર, ખેરાદ, જન, ફરજંદ, શોએ સાલાર, ખેશ નજદીક, હમ જેઆનીઆં, હમ ખાસ્તગાં, હમ સાએગાં, હમ શેહ્યાં, ઇર્માનીઆં (હાથ હેઠળનાં)—તરફની ફરજે આવેછે. એક લખનાર કહેછે તેમ, એવી જીંદગી જાણે કુલ જગતની જીંદગી સાથે જોડાયલીછે^૨ આ એક મોટો વિષય છે, તે બાબે હાલ આપણે વધારે વિગતવાર યા તફસીલવાર વિચાર કરીશું નહિ. આપણે અવારનવાર થોડો ઘણો તે બાબે બીજા પ્રસંગોએ વિચાર કર્યોછે. પણ હાલ ખરી જીંદગી ગુજારવા માટે ઉપર જણાવેલાં ત્રણ તત્વોમાંનાં ત્રીજાં તત્વ બાબે વધુ વિચાર કરીશું.

૩. ખરી ધાર્મિક જીંદગી માટે ત્રીજું તત્વ. પેહેલાં બે તત્વોની ગવાહી, જાતી વર્તણુકથી—“હુઓમ ઉર્વાનેમ યન્મમદે. હુઓમ ફવધીમ યન્મમદે,” એવા શબ્દોથી આપણે આપણા પોતાનાં રવાનને આપણાં ફરોહરને આરાધિયે છીએ. એ આરાધનાના શબ્દો ભાવાર્થથી ભરપુર છે. એ શબ્દોમાં આપણી પોતાની વર્તણુકનો ખ્યાલ પેહેલો સમાયલોછે. આપણે આપણી વર્ત-

૧. “The creed of every earnest man differs from that of every other earnest man as every leaf in the forest differs from every other leaf.”

૨. “The Life of Man is bound up with the Life of the Universe.”

જીવંતી દેખાડવું જોઈએ, કે આપણે તે દાદર ઉપર સંપૂર્ણ ઇતબાર રાખ્યે છીએ, અને તે ઇતબારની જે ખાસ માંગણી, કે આપણે તે દાદરની બીજી પેદાયશો—શું જનદાર કે નીજીવ, અને જનદારમાં શું જનવર કે ઇનસાન—સાથે સારો સંબંધ જાળવવો, તે માંગણીનો જવાબ આપ્યે છીએ. આવી વર્તણૂક જાળવવી, આવી જવાબદારી પિછાનવી, તે જાણે આપણો આપણાં પોતાનાં રવાન તરફનો સંબંધ જાળવવો છે. તેના તરફની ફરજ બજા લાવવી છે, એટલે કે દરરોજ, રોજ બ રોજ, તેને વધારે ચહડવું, વધારે સરસ, વધારે બેહેતર અથવા વધારે બેહેતરી કરવાનું છે. તેને જેમ રાનમાં (intellectually) બેહેતર કરવાનું છે તેમ નીતિમાં બેહેતર કરવાનું છે. એમ તેને બેહેતર કરવાના ધણાક માર્ગો છે. કુદરતનો અભ્યાસ એક માર્ગ છે. તવારીખનો અભ્યાસ બીજો માર્ગ છે. એ અભ્યાસમાં યુનર પામેલાંઓનું સ્મર્ણ પણ એક જગ્યા લે છે.

ખરી જીંદગી તે કાંઈ માલમીલકતના યા મોજમજાહના ભોગવતામાં સમાયલી નથી, પણ આપણા આત્માની, આપણા રવાનની વૃદ્ધી (growth) માં, તેના વધારા (Progress) માં સમાયલી છે, અને તે વૃદ્ધી યા વધારાની મદદથી આપણી આજીવ્યાજીવનાંઓને આપણે કેટલા ઉપયોગી નિવડ્યે છીએ તેમાં સમાયલી છે. ખુદાની આ કુન્યાની પેદાયશ એક જાતની ઇન્દ્રિય-રચના, એક જાતની ઇન્દ્રિય-સંચયવસ્થા (organism) છે; મારે આપણે આપણો ફાયદો, આપણું લલું અલબતે શોધ્યે, પણ તે લલું આજીવ્યાજીવનાંઓનાં, ઉપલી મોટી સંચયવસ્થાનાં લલાં સાથે તાલુકો રાખનાર હોવું જોઈએ.

આપણે આપણી મુક્તિ અથવા છુટકારા અથવા રવાન-બોક્ષગી (salvation) મારે વારંવાર જોઈએ બોલ્યે છીએ. તે મુક્તિ યા છુટકારો યા રવાન-બોક્ષગી કાંઈ નહિ, પણ આવા પ્રકારનો આત્મા યા રવાનનો વધારો છે. એ વધારા તરફ આપણે વધવું, તે ક્ષોકેરેતી તરફ, ક્ષોકેરેતી તરફ વધવું છે. આપણા પોતાના, આપણુ દરેકના જાતી વધારા, જાતી ક્ષોકેરેતી તરફ આપણે જોઈ સંતોષ પામવાનું નથી. તેવો વધારો, યા સુધારો, તેવી ક્ષોકેરેતી સેવટની ગણાયે નહિ. આજીવ્યાજીવનાંઓનો ઘટાડો યા કુધારો આપણા વધારા યા સુધારાને આડે આવશે, તેને ઘટાડશે. મારે આપણે આજીવ્યાજીવનાંઓના વધારા અને સુધારા તરફ, કુલે આદમજાત (Humanity) ના ક્ષોકેરેતી તરફ જોવાનું છે. તે કાયમની ક્ષોકેરેતી છે.

માણસાઈ દયાળુપણા (Humanism) ના સદ્યુણની ખીળવણીના ખ્યાલમાં પ્રરોહરોની પ્રીલસુપ્રીનો ભાગ—માણસજાત જેમ સુધારા વધારામાં વધવું ગયું છે તેમ સામાન્ય રીતે તેની દયાળુ લાગણીઓ ખીળતી ગઈ છે. અલબતે કોઈ વખે, પેલી કહેવત પ્રમાણે, ઘડિયાળનો કાંટો પાછો ફર્યો છે. કોઈ કોઈ જમાનામાં કોઈ એક યા બીજા પ્રકારની પ્રતિક્રિયા (reaction) થઈ છે, તોપણ સામાન્ય

રીતે માણસજાતનો આ માણસાઇ સદ્ગુણ ખીજતો રહ્યોજે. અસલમાં તાપક્રા તાપક્રાઓ યા ટોળા ટોળાઓમાં, એક યા બીજાને કાંઈપણ નુકસાન થયું તો, તેઓ એકમેક ઉપર હુમલો કરી એકમેકનો કચડાણ કાઢાડતા હતા. નાનાં કે મોટાં નુકસાન માટે એકદમ મોતની શિક્ષા લાયક ગણાતી. પણ આસ્તે આસ્તે માણસાઇ ખવાસમાં સુધારો થતાં, એમ તાપક્રા તાપક્રાઓ યા ટોળા ટોળાઓ યા પ્રજા પ્રજાઓ, એકમેક તરફથી એકબીજાને નુકસાન થતાં, એકબીજાનો કચડાણ કાઢાડી સર્વને મારી નાખવાને બદલે એકબીજાને બંદીવાન પકડવા લાગ્યા, અને બંદીવાનોને મારી નાખવાને બદલે તેઓને ગુલામ તરીકે વાપરવા લાગ્યા. ત્યારપછી પણ વળી માણસાઇ ખવાસમાં સુધારો થતાં ગોલામી પણ નાબુદ થતી ગઈ, અને લડાઈમાં પકડાયલા બંદીવાનો લડાઈ દરમિયાન અદલબદલ થવા લાગ્યા, અને લડાઈ બાદ છોડી દેવાવા લાગ્યા. આ પ્રમાણે દયાળુપણાની ખીજવણી થઈ.

નરથોક્તી ધર્મનાં શિક્ષણ પ્રમાણે લડાઈ હમેશાં કોઈ શ્રાપસમાન નથી. અગતને વખતે તે નરૂની છે. બદી સામેની લડાઈ એક આશીર્વાદ છે. એવી લડાઈઓમાં જાણે ફરોહરો પણ ભાગ લેછે. ફર્વદીન યસ્ત (૩૦ ૧૦) માં કહેછે કે “ તાઓ ઉઘાહુ પેષનાહુ ઉપસ્તામ હેન્તિ દાહિસ્તાઓ, યાઓ ફવષયો અષઓ નામ ” એટલે “ અશોનાં ફરોહરો ભયંકાર લડાઈઓમાં દાનેશમંદીથી મદદગાર હોયછે; ” મતલબ કે, જે ઇનસાફી બાજુ હોય તેને અશોફરોહરો મદદ પોંડાચાડેછે. લડાઈ સત્ય માટે પણ હોયછે. તેવી સતની લડાઈ, સપાટી ઉપરની સખાઈ, મારામારી, કાપાકાપી બાદ, પોતા સાથે ફાયદા લાવેછે. તે લડાઈ, લડાઈ દરમિયાન કૃતાર્થ અને ઘાતકીપણા વચ્ચે પણ દયાળુપણું લાવેછે અને લડાઈ બાદ પણ લાવેછે. ત્યારે ગુજરેલાંનાં ફરોહરો, ખુદ લડાઈ વટીકમાં પણ સતની સંગત શોધી, સતની તરફેણ કરી, ફુનિયાનાં દયાળુપણામાં ફુનિયાની વૃક્ષીમાં ભાગ લેછે. જ્યારે એમ ખુદ લડાઈ જેવા હિંગામમાં હોયછે, ત્યારે સુલેહશાંતિના વખતમાં તો તે ધણી હદે હોવું જોઈએ, અને તેમ ખરેખર છે. તેઓ જગતની રચનામાં, જગતની ખિજવણીમાં, જગતના કારોબારમાં ભાગ લેછે અને આબાદી અને અશોઇ પાંથરેછે.

નરથોક્તી ધર્મની આ શિખવણી બાબે એક વિદ્વાન—નરથોક્તી ધર્મના આવાં શિક્ષણ માટે એક વિદ્વાન નીચે પ્રમાણે કહેછે:—“ અસલી ઇરાની ધર્મની દયાળુ માણસાઇ લાગણી, તે (ધર્મ) માં માણસ જાતનાં ફરોહરોને આબાદી અને અશોઇ પાંથરનાં સાંધનો ગણ્યાંછે, તે ઉપરથી માલમ પડે ”^૧

૧. “ The strong humanism of the ancient Persians' faith is shown by their making the spirits of men the final restorers of plenty and righteousness on earth. “ Psychology of the Religious Life,” by G. M. Strallon” p. 51.

ફરોહરો બાબેની એ માન્યતા આપણને જે શિખાડે છે, તે આ લખનાર પ્રમાણે, આ છે :—“ પુદાની જવાબદારીઓમાંની કોઈક માણસને સોંકવામાં આવી છે, તેને માટે માણસો લાયક છે. પોતાના મનુષ્ય લાઇબ્રેરી માટેની દયાળુ લાગણીને આતશ બીજી દુનિયામાંથી આ દુનિયા તરફ ચળકે છે અને પોતાની માયાળુ રોશની ઉમેરે છે..... એક પારસી માટે કાંઈ હદ ફરમાવી નથી, કે તેણે પોતાના લોહીવાળાઓની જાણ પોતાના રાજકીય મિત્રોની જ ધાર્મિક કદરશનાસી કરવી. તે માને છે કે દુસ્મનો વટીકમાં પાકી પરહેજગારી હોય છે. માનવદયસ્તી ધર્મ માટે લાગે નહિ ત્યાગ કરતો (એટલે ઘણાઓને, દુસ્મનો વટીકને, પોતાની કદરશનાસીમાં લેતો) ધર્મ છે.”^૧ ત્યારે એક લખનાર કહે છે તેમ ખરી ધાર્મિક જીંદગી, આજીવનમાં તરફની મોહોબતમાં, પુદ આપણા દુસ્મનો વટીક તરફ મોહોબત ધરાવવામાં, સમાય છે.^૨

આ લખનારના આ વિચારોના ટેકા માટે આપણે આપણાં ધર્મપુસ્તકોનાં કોઈક લખાણ તરફ આંગળી કર્યે. દાખલા તરીકે, આપણાં એકરારનામાં એક જરથોસ્તીને અદુરમજદના તરીકાનો થવા જણાવે છે; અથવા એક ધર્મગુરૂ, લગનના આશિર્વાદમાં, પરણતાં જોડાંને અદુરમજદના જેવી લલી કરણીનાં (હુ કેદાર) થવા કહે છે. તે સર્વ આ ખ્યાલથી છે, કે માણસનાં ખભાં ઉપર અદુરમજદની કેટલીક જવાબદારીઓ છે. તે જવાબદારી બરાબર રીતે બજા લાવવાને તેઓને શક્તિવાન કરવામાં, ફર્વદીન યક્ત પ્રમાણે, અશોનાં ફરોહરો તેઓને પારી દે છે. એવાં અશોનાં ફરોહરો ફક્ત ધરાનનાં વતનીઓનાં જ છે, એમ નહિ, પણ તુરાન, ચીન, જેવા પારકા મુલકોનાં અશો પુરૂષોનાં પણ છે.

જીંદગીની મોજ માટે જુદા જુદા આચારવિચાર હોવા છતાં લાઈબ્રેરી—જીંદગીની મોજ કાજે જીંદગીના બોહલા ખ્યાલથી, ધર્મ ધર્મોમાં, યા એક જ ધર્મના કોઈક કૃતવાઓમાં, યા રીતભાત યા રેવાજોમાં છુટા હોવા અને પડવા છતાં, સચ્ચાઈની પિછાણમાં અને દીલસોજીમાં આપણે લાઈ લાઈઓ તરીકે રેહી અને વર્તી શક્યે. એક લખનાર કહે છે તેમ આપણે સચ્ચાઈ, સાદાઈ, સખાવત અને દીલસોજીમાં લાઈબ્રેરી થઈ જીંદગીની

૧. Men are worthy of having entrusted to them some of the responsibilities of God. The fire of human fellowship gleams from the other world to this and adds its kindly light.....The Parsi was not limited in his religious appreciation to those of his own blood or to his political friends. Even among the foe he believed that piety was to be found. Mazdeism is greatly unrenouncing.” (Idid.)

૨. “Love your enemies; bless them that curse you; do good to them, that hate you; pray for them, who despitefully use you and persecute you.”

મોજ મેળવ્યે.^૨ ધર્મે આપણને ખરી જીંદગીના માર્ગ પર મેલવા નોંધ્યે. ધર્મનાં શિક્ષણ અને અસર માટે સાંકડો નહિ પણ ખોલુલો વિચાર બાંધવો નોંધ્યે. એક લખનાર કહેછે તેમ ધર્મે આપણને મંદ નહિ, પણ સર્વ બાજુએ અપળ બનાવવા નોંધ્યે.^૨

કોઈક ખ્રિસ્તિ લખનારાઓ પ્રમાણે, દીનમાં દાખલ થનારાઓ માટે માલ મીલકતના થોડાક ત્યાગ માટે પેગામ્બર જરથોસ્તની માંગણી— ખરી જીંદગી ત્યારે શારીરિક વધારામાં નથી પણ મનના સુધારામાં આત્મીક વધારામાં છે. પેગામ્બર જરથોસ્ત માટે કોઈક ખ્રિસ્તિ લખનારાઓ કહેછે, કે તે જ્યારે પોતાની દીનમાં કોઈને દાખલ કરતો, ત્યારે પોતાની માલ મીલકત મેલી દઇ ખાલી હાથે સાદો દાખલ થવા કહેતો.^૩ હાલમાં, ક્રીમેશનો પણ, જ્યારે નવા દાખલ થનારાઓને એવીજ રીતે, તેના પૈસા વિગેરે તેનાં શરીર ઉપરથી દૂર કરાવી, પોતાના પંથમાં દાખલ કરેછે, ત્યારે સાદા પોષાકમાં દાખલ કરેછે. આપણી દીનમાં દાખલ થવાની નવજોતની ક્રિયા કોઈ એવા ખ્યાલનો ભાસ આપેછે. એ ક્રિયા પ્રમાણે દીનમાં નવું દાખલ થનાર બાળક “બરહને તને” ખાલી હાથે આવેછે. તે સાદા સફેદ પોષાકથી જરથોસ્તી જીંદગી શરૂ કરેછે. તેના સાદા સફેદ સદરાના ગીરેબાનની ખાલી કોથરી (કીસ્સે કેઈ) તેને પોતાની કોથલી પૈસાના કરતાં સવાબથી ભરવાનું ભાન આપેછે.

ખરા જંગલી કોણ?—સાધારણ રીતે કોઈ અસલી સાદી કોમ, જે આગલી રાહરીતીઓ ઉપર ચાલે, તે જંગલી (Barbarian) કોમ મનાયછે. અસલમાં યુનાનીઓ, પોતાના સુધારા વધારા માટે કોઈ હુદબાહેર મોટો વિચાર બાંધી, યુનાની નહિ એવી પ્રજાઓને, અને તેમ આપણી ઇરાની પ્રજા વટીકને, જંગલી ગણતા. હાલની લડાઈ દરમિયાન આપણે શરૂઆતમાં સાંભળ્યું હતું, કે જર્મન શાહાનશાહે આપણાં રાજ્ય અને મિત્ર રાજ્યોને તાણા માર્યો હતો, કે તેઓએ પુર્વ તરફની પ્રજાઓ, જેઓને એ શાહાન-શાહ જંગલી સમાન ગણતો, તે પ્રજાઓને પોતાની કુમકમાં લીધીછે. પણ દયા, ઇનસાફ, સલુક, જેવા ઇનસાની સદગુણો એક માણસ યા પ્રજાને સુધરેલી બનાવેછે અને તેઓની ગેરહાજરી તેઓને જંગલી બનાવેછે. તે સદગુણો કોઈક પુર્વ તરફની પ્રજામાં પશ્ચીમ ભણીની “સુધરેલી” ગણાતી પ્રજા કરતાં વધારે

૧. “Let us all be brothers in truth, in simplicity, in generous and confident human sympathy.”

૨. “Set Religion free; let her move and grow; let her guide us unenslaved, unimpaired.”

૩. Anti Niscene Christian Library, Vol. VI. The “Refutation of all Heresies,” by Hippolatus, pp. 34-35.

પ્રમાણમાં હોય છે. ‘જંગલી’ માણસો કોઈ ઉતરતા ગણાતા વર્ગમાં જ હોતા નથી, પણ ખુદ ચઢતા ગણાતા વર્ગમાં પણ હોય છે. તેમ ‘સુધરેલા’ એ કોઈ ચઢતા પ્રજાઓમાં જ હોતા નથી પણ ઉતરતી પ્રજાઓમાં પણ હોય છે. મરહુમ પ્રોફેસર રેનાના એ બાબેના વિચારો નીચે પ્રમાણે એક લખનાર જણાવે છે :—
“જંગલી આદમીઓ ખરી રીતે જોતાં (એક કોમ યા પ્રજામાં) જરૂરનાં રદી ભાગ (refuse) તરીકે છે. તેને મનથી ફક્ત ઉતરતા વર્ગના જંગલીઓ હોય એમ નહિ, પણ સર્વ વર્ગો, ચઢતા યા ઉતરતા, તવ ગર યા ગરીબમાંથી, જો એ એકલોટા, મંદ વિચારના, હલકા, સાંકડા ખ્યાલના હોય તે જંગલી ગણાતા.”^૧

જીવંતમાં દિસતો કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનો કાયદો—ખરી ધાર્મિક જીવંતી કાનના અદુરમજદ ઉપરના ઇતખાર કાન લલો વિચાર બાંધવા માટે આપણે એક માન્યતાની જરૂર છે કે જે શિખાડે છે કે આ જગતમાં સર્વ કાર્ય કોઈ સબબનાં પરિણામ તરીકે આવે છે. આપણે ધીરજથી વિચાર કર્યે છીએ, તો મોટે ભાગે આપણે સમજી શકીએ તેવો એક કાયદો જોઈએ છીએ, કે જે કુલ જગતનો કાર્ય ઉત્પન્ન કરવાનો કાયદો (Law of universal causation) છે. આપણા મરહુમ મિત્ર એ કાયદો સંપૂર્ણ રીતે માનતા. તેવજી વારે ઘડીએ કહેતા, કે દરેક કામ યા પરિણામનો કોઈ સબબ હોય (Every effect has its cause), અથવા સાધારણ રીતે બોલાય છે તેમ દરેક કારણનું કોઈ પરિણામ હોય (Every cause has its effect). આ સબબે આપણે આપણી જીવંતીનાં દરેક કામનાં પરિણામ માટે આપણે આપણા પોતા તરફ જોવાનું છે. બહાર કરતાં ભિતરમાં જોવાનું છે. નીતિશાસ્ત્રની પેલી કહેતીઓ કે “કરણી તેવી પાર ઉતરણી, કરશો તેવું પામશો, વાવશો તેવું કાપશો” વિગેરે આ જગતના કાયદાનાં જાણે રૂપો છે.

એક માણસની જીવંતીમાં બનતા સર્વ બનાવોને તેવજી આ કાયદાથી તપાસવા માગતા અને કહેતા, કે આપણી જીવંતીના દરેક બનાવ માટે આપણે પોતે જવાબદાર છીએ. જો આપણે ‘તકદીર’ કહીએ છીએ, તેને એવજી જીવંતીમાં કાંઈપણ જગ્યા આપતો હોતો નહિ. આ કાયદો, સાધારણ રીતે, એક માણસની આખી જીવંતીને લાગુ પાડે, તો તેની જીવંતીનાં સર્વ બનાવોનો પુરતો ખુલાસો કરે નહિ. ત્યારે તેવજી સાથે સાથે વંશપરંપરા ઉતરતા ગુણ (Heredity) માં માનતા, કે એક માણસ પોતાની જીવંતીના કોઈ બનાવનાં કારણ માટે પોતાના વડીલથી વારસામાં મેલવેલા કોઈ ગુણ તરફ જોઈ શકે. આ, મારા વિચાર પ્રમાણે, એક પ્રકારે “તકદીર” ની ચોક્કસ હદની માન્યતા છે. ખુદા ઉપરનો

૧. “The Barbarians are, in truth, a necessary refuse. But his barbarians were not merely the unpossessing classes; they were the selfish, the dull, the mean, the narrow, in every class, high or low, rich or poor.”

ઇત્યાર આપણને કેટલીક હદે સંપુર્ણ “ તદ્ધીર ” સાથે “ તકદીર ” તરફ ઢળતા કરેછે. એવું ઢળાણ અહુરમઝ્દ ઉપરના ઇત્યારને અનુસરવું છે. “ તદ્ધીર ” અને “ તકદીર ” બંનેનું પ્રયોગ છે. એક અહુરમઝ્દી નરથોસ્તી માટે “ તદ્ધીર ” નું શિક્ષણ જરૂરી શિક્ષણ છે. પણ તે સાથે ‘ તકદીર ’ નું શિક્ષણ, જે તે બરાબર સહમનવામાં આવે તો, તેટલું જ જરૂરી શિક્ષણ છે.

ખોટી ઊમરે એક દેવળના ઘંટનો આવાજ સાંભળી ખોટી જીંદગી માટે નેપોલીઅનનો પરતાવો—થોડા વખતની ક્ષેત્રેલા યા વાહવાહના ઝળકાત અને પ્રકાશમાં કોઇવાર ખોટી જીંદગીના ખોટા કામો પસાર થાઇ જાયછે, અને અંતઃકરણનો અવાજ ગુમ થાઇ જાયછે. પણ એક વખત આવેછે, કે જ્યારે ઉપલો ખોટો ઝળકાત-યા પ્રકાશ ગુમ થવા પછીનાં અધિકારમાં માણસને અંતઃકરણનો અવાજ સંભળાયછે, અને તે પસ્તાયછે. નેપોલીઅન ખોનાપાર્ટ, જે તેના વખતનો જાણે અર્ધ સીકંદર હતો, તેને માટે કહેછે, કે લડાયક ઝુમમાં ખોટા લડવૈયા તરીકેની નામના મેળવવાની હેંશમાં તેણે કેટલાંક ભુલભયાં કામો કર્યાં હતાં. તે શરૂઆતની ક્ષેત્રેલા પછી, એક પછી એક હારો આવી પડવા બાદ, એક વખતે બ્રિએન (Brienne) નાં શેહેરમાં હતો, જ્યાંની કોલેજમાં તેણે પોતાની બચગીની કેળવણીના, ખાસ કરીને લશ્કરી કેળવણીના, પાઠો લીધા હતા. ત્યાં તે પોતાની ચાલુ કારકીર્દી માટે વિચાર કરતો હતો, તેવામાં ત્યાંનું દેવળનું ઘડીઆળ વાગવા લાગ્યું. દેવળનાં ઘડીઆળના ઘંટના આ અવાજને, જે તેણે જવાનીમાં વારેઘડીએ સાંભળ્યા હતા, તે પાછા સાંભળતાં તેનાં મનમાં આગલી જવાન જીંદગીના વખતના વિચારો આવ્યા અને તે મનમાં પસ્તાવા લાગ્યો, કે તેની આગલી જવાન જીંદગી વધારે સારી અને સુખી હતી, અને પાછલી જીંદગી જે સપાટી ઉપરથી કીર્તિવંત દેખાતી હતી તેમાં તેનાંથી ઘણા ખોટાં કામો થયાં હતાં.

આપણે પણ આજે એક નરથોસ્તી દેવળમાં એક આતશબેહેરામમાં ઉભા છીએ. આપણે એ પવિત્ર મકાનના યા એવા આપણાં બીજાં આતશબેહેરામો યા આદરાનના ઘંટોના અવાજે સાંભળ્યે, ત્યારે અથવા કોઇ બીજી દીનવાળાઓનાં ધર્મલેખોના ઘંટોના અવાજ સાંભળ્યે, ત્યારે આપણે નરાક ચોંકી, નરાક થોલી, તે દાદારને નમી બે ઘડી આપણી જીંદગી બાબે શાંત વિચાર કરવાનો છે, અને આપણાં મનમાં શાંત બંદગી કરવાની છે. આપણાંથી કોઇ ખોટી જીંદગી ગુજરાઇ હોય તો તે માટે દલગીર થઇ ખરી જીંદગી ગુજરવા માટે દુઆ ગુજરવાની છે, દુઆ ગુજરી લલી જીંદગી માટે ઠેડાવ કરવાનો છે.

મરનારનો બાજની આશની—આજે આપણે મરનારની બાજને દીને તેવણની યાદ કરી તેવણના ભલા વિચારો, વચનો અને કામની યાદ કરી, ભલા વિચાર, વચન અને કામોથી તેવણ જે ખરી જીંદગી ગુજરતા હતા તેની યાદ

કરી, આપણા ધાર્મિક રેવાળ પ્રમાણે ક્રિયામાં અર્પણ કરેલી ચીજોની, તે દાદારે આપણને આપેલી કોઈક નેઆમતો, જે આપણે તે સાહેબની, તેના અમેશાસ્પદોની અને તેનાં અશો ફરોહરોની યાદ કાળે મ્યજ્જ તરીકે આજે અર્પણ કરીએ તેની ચાસ્તી કરી છુટા પડીશું. તેવી ચાસ્તી કરતાં આપણે કોઈ સુંદર નેઆમત ખાઈ ચાસ્તી કરીશું તે આપણને થોડી ખુશી આપશે. પણ તેવણની ભલી યાદ, તે યાદથી મલતો જીગરનો સંતોષ, તે યાદ સાથે તેવણ જેવા ભલા પુરુષને પેદા કરવા કાળેની અહુરમજ્જ તરફની આભારી લાગણી, તે લાગણી સાથે જો ભલી જીંદગી ગુજરીશું તો આપણે કોઈ ભલું ભવીષ્ય પામીશું, તેવી ભલી આશા, એ સર્વ આપણને ઘણી ખુશી આપશે. એવી ચાસ્તી બાબે ખુટાર્ક બરાબર કહેછે, કે એવી વેળાએ પીધેલો શરાબ યા સ્વાદીષ્ટ ખાનું આપણને મજાહ આપતું નથી, પણ ભલી આશા, અને ખુદા આપણી બાજુએ રહી આપણી સેતાયશ કબુલ રાખેછે તેવું આકીન વધારે ખુશી આપેછે. આપણને એક લખનાર કહેછે તેમ, આવા પ્રસંગે, આવા લાયક નરો મારફતે આપણને મળતી રહેબરી માટે ખુદાનો આભાર માની, આપણા મનને, આપણી ભલી જીંદગી કાળે, ભલાં કામો કાળે આપણે મન્યુત કરવાનું છે.

આજની મ્યજ્જમાં શામેલ થવા માટે કુઆ—આજે મરનારની નયતે નશન કરી, નશનની સેવટે આજની મ્યજ્જની મીનલસમાં તમો શામેલ થનારાઓને જે કુઆ ગુજરવામાં આવીછે, તે કુઆ ફરીથી ગુજરી હું આજની મીનલસ બરખાસ્ત કરીશ.

હહમાને કે ૫ ઇન મ્યજ્જ ફરાજ રસીદ હેન્દ,
અજ ઇન મ્યજ્જ બહેર આમદન બહેર ગીરફતન,
હર ગામીરા હજરે દવિસ્ત ગામ વહિસ્ત રૌશન ગેરૌથમાની બેદ નદીરાદ.
૫ ફરાજ આમદન કેફે બેઅવજાયાદ, ૫ અવાજ શુદન ગોનાહ ઓએ જુન બેશવાદ.
'ગએથી નેક બાદ, મીના વેહબાદ,
મરફજામ અશહી બે અવજાયાદ,
રવાન ગરૌથમાની બાદ. અશો બેદ દેરજી.
અથ જમ્યાત થથ આકીનામી !

૧. It is not the wine or the cookery that delights us at these feasts, but good hope and the belief that God is present with us and that He accepts our service graciously.

૨. "In profound thankfulness to God, to try to strengthen ourselves by the memory and example of the deceased for the work we have to do."

અર્થ—મીનલસમાં મલ્યાછો લલાઓ આજ,
 કાયદો ને સવાબ મેલવવા કાજ,
 ગુજારને જીંદગી બા નેકી તમામ,
 લલાં હોને તમના કાર અને કામ.
 નજદ હોને તમ માટે બેહેસ્તી મકાન,
 એક કદમે સો કદમ નજદીક તે થામ.
 કદમે કદમ વધને સવાબ,
 કદમે કદમ ઘટને તમ પાપ.
 નગમાં અહીં નેને બહુ ખુશી ને સુખ,
 નેહાનમાં તે થને હસ્તું તમ સુખ.
 અશોધમાં થને વધારો બહુ,
 બેહેસ્તું તમ પામને લલું સુખ સહ.
 અશો તમને કરે તે પરવદેંગાર,
 લાંબા કરે આયુશ પાક કેદેંગાર.
 દુઆ ને કૃષ્ણં તમને આ પળ,
 ખોદા કરે આમીન! આમીન! સફળ!

જીંદગીમાં લેવી જોઈતી મોજ.

—:~::~~::~~::~~:—

અવસ્થા—ઉપ-૨વા, હક્ષોષત ગેઉથ વાંચવ, ઉપ વીરનામ પોઉરતાસ, ઉપ-૨વા વેરેજવત્ય મનો, વેરેજવતિય હક્ષોષત અંધુઉહ ઉર્વાક્ષ-અંધુઉહ ગય નિધઅેષ, તાએ ક્ષપનો યાહો જવાહી. (આતથ નીઆએશ, ફ. ૧૦.)

અર્થ—તારે ત્યાં ગાય ઢોર (યાને દોલત) ની વૃદ્ધિ થજો. બહાકુર ફરજંદોની વૃદ્ધિ થજો. તારૂં મન ચાલાક થાજો. તારી જીંદગી ચાલાક થજો. જેટલી રાત (એટલે જેટલો વખત) તું જીવે તેટલી રાત ખુશાલીભરી જીંદગીના જીવ સાથે જીવજો.

આજનો અવસર અને બાબત—આજે આપણે આપણા ગયાં ૬) સાલના રાખેતા મુજબ, આપણા મિત્ર મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રૂસ્તમજી કામાની સાતમી બાજને દિને, તેવજીની યાદ કરી, તે યાદ સાથ તેવજીના કોઇક વિચાર, વચન યા કામ ઉપરથી થોડાક ભલા વિચારો કરવાને ભેગા મળ્યા છીએ.

આજના મારા વિષયના આધાર તરીકે આપણી આતશની નીઆએશના કુઆના ઉપલા શખ્દો લેઈં છું, કે જે શખ્દોમાં ખુશી ખુશાલીભરેલી જીંદગી કાજ, મનની ચાલાકીની કુઆ ગુજરવામાં આવેછે. આ શખ્દો આપણા મરહુમ મિત્ર, જેવજીની ભલી યાદ કાજ આપણે આજ ભેગા મળ્યા છીએ, તેવજી અવારનવાર કેઈ મારે કુઆના શખ્દો તરીકે ઓચરતા હતા.

૧. આ વિષય ઉપર, રોજ ૧૨ માઠ ૧૨ સને ૧૨૮૫ યજ્ઞજહીં, તાં ૧૮ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૬ ને વાર શુકરને દિને, મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રૂસ્તમજી કામાની ૭ મી બાજને અવસરે, સાંજે ૬-૧૫ ને અમલે, જરથોસ્તી અનજીમનનાં આતશબેદરામના શેઠ ડાહાસાઇ કંત્રાકટરવાળા દોલમાં, શહનુમાએ સભા મારફતે એક ભહેર વાએજ આપી હતી.

૨. આ ૬) અવસરોમાંથી પાંચ અવસરો ઉપર જે નીચલી બાબતો ઉપર વિવેચન હતું” છ:—(૧) પેહેલી બાજની એક દિવસ આગમય, તાં ૧૯ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૦ ને દીને, “મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રૂસ્તમજી કામા. તેવજીની જીંદગીપરથી મલતા ધડા.” (જીઓ મારૂં પુસ્તક, “જરથોસ્તી ધર્મ” સંબંધી ભાષણો અને વાએજો, ભાગ પાંચમો,” પાના ૫૮-૮૭).

(ખ) બીજી બાજને દિવસે, તાં ૨૦ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૧ ને દીને, “મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રૂસ્તમજી કામા. તેવજીની જીંદગીપરથી મલતા ધડા. ભાષણ બીજું.” (જીઓ ઉપજીંજ પુસ્તક, પાના ૮૮ થી ૯૯.)

(ગ) ત્રીજી બાજને દિવસે, તાં ૧૯ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૨ ને દીને, “મરહુમ શેઠ ખ. રૂ. કામા. ખુદાની ખુદાવંદી બાબેનો એવજીનો એતેકાફ. તે ઉપરથી મલતો ધડો.” (જીઓ ઉપજીંજ પુસ્તક, પાના ૧૬૩ થી ૧૭૭.)

(ઘ) ચોથી બાજને દિવસે, તાં ૧૯ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૩ ને દીને, “જીંદગીનો આલ” (જીઓ આ પુસ્તક, પા. ૧ થી ૧૬).

(ઙ) છઠી બાજને દિવસે, તાં ૧૯ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૫ ને દીને, “ખરી જીંદગી” (જીઓ આ પુસ્તક, પા. ૧૭ થી ૩૨).

એક ભલો આદમી વાએજ સમાન છે—એક ભલા પાદરી માટે કહે છે, કે તેણે પોતાના મિત્રને એક ગરીબ ખેડુત દેખાડ્યો, કે જે દરરોજ નિયમીત ૪) વાગે ઉઠતો, આખો દહાડો પોતાનું કામ નિયમીત કરતો, અને નિયમીત (steady) રીતે કામ કરી રાતે આરામ લેતો. તેને દેખાડી તે પાદરીએ કહ્યું કે “આ ધણી વાએજ કરે છે, હું નહિ.”^૧ તેમ હું કહું છું, કે આજે, જ્યારે હું મરનાર શેઠ ખરશેદજી કામાએ અવારનવાર જાહેર કરેલા એક વિચાર માટે, તેવણે આચરેલા શબ્દો માટે, અને તે શબ્દોની બાબત ઉપર, બોલું છું, ત્યારે તમોએ સમજવું, કે તેવણ, મરણ પામેલા હોવા છતાં, જાણે આજે આપણ સાથે બોલે છે અને પોતાના વિચાર અને વચન અને કામની યાદથી આપણને વાએજ આપે છે. આ વાત શાહ કેકોબાદ, જે એક ભલો નેક પાદશાહ હતો, તેની યાદ આપે છે. તે મરણ પાગ્યો ત્યારે એક દાનાવે તેને માટે કહ્યું, કે “આજે તે મરણ પામી મુગો બન્યો છે. તોપણ તે ધણી અસરકારક રીતે બોલે છે.” ૬૧૦ જીવેટના આ શબ્દો કે “મરનારોની જીંદગીમાં વાએજે સમાએલી હોય છે.”^૨ તેને મલતા એ શબ્દો છે. આ મુનબ કોઈ ભલાં મરનારોની બાબત આબના જેવા અવસરો તે મરનારોને જાણે પાછા બોલતા કરવાના દિવસો છે. આ મુનબ તમોએ સમજવું, કે આપણા મરનાર મિત્રનું કોઈ લક્ષણ તમો હજીર ધરી હું આજે વાએજ આપું, તો જાણે તેવણ પોતે મરણ બાદ વાએજ આપે છે.

જીંદગીનો ભુતકાળ અને ભવિષ્ય કાળ સાથે સંબંધ—આપણા ધર્મની ફરોહરોની ફીલસુફી પ્રમાણે, નહિ—જનમેલાંઓ (અજ્ઞતનામ્ય) નાં, હાલમાં જનમેલાં હૈયાતી ભોગવનારાંઓ (જ્ઞતનામ્ય) નાં, અને ગુજરેલાંઓ (ધરીસ્તનામ) નાં ફરોહરો છે. એટલે ત્યારે આપણે હજીર તો નહિ જનમેલાં ત્યારે પણ આપણું ફરોહર હતું. હાલમાં આપણે જન્મી જીંદગી ગુજર્યો છીએ, ત્યારે આપણી હૈયાતીમાં આપણું ફરોહર છે, અને આપણ ગુજર પામીશું ત્યારે તે ફરોહર કેટલે રહેશે. આ શિખવણી અને માન્યતા મુનબ ત્યારે આ જહાનની વધુમાં વધુ આશરે સો વર્ષની જીંદગી, ખુદાએ નેમેલી આપણી આખી જીંદગીનો એક નહાનો ભાગ છે. મરનાર મી૦ સ્ટેડે કહ્યું છે તેમ, તે નહાનો ભાગ આખી જીંદગીમાં જાણે એક દાહડા સમાન છે.^૩

૧. “ It is he who preaches the sermon, not I.”

૨. There are sermons in the lives of men.

૩. This brief life is not an episode complete in itself, unrelated to the past, without influence on the future. On the contrary, it is a day in the true life of the soul, and is related in orderly sequence with other days that have gone, and with others that are to come.” (Stead, in Review of Reviews of June 1908 p. 559 col. 1.)

આ મુજબ આપણી જીંદગી આપણા જન્મ આગમ્ય કેમ હતી અને થું હતી, આપણું “અનૃતનામ” ફરોહર, એટલે આપણી નહિ-જન્મેલી હાલતનું ફરોહર ક્યાં હતું અને કેમ હતું, તે આપણુ જાણતા નથી; અને તે જાણવાની કાંઈ ખાસ જરૂર પણ નથી, સમય કે તેનું જ્ઞાન કોઈ વેહેવારૂ રીતે જરૂરનું નથી. પણ હવે પછીની આપણી જીંદગી માટે આપણે વધારે સારી રીતે વિચાર કરી શકિયે. આપણા ધર્મનાં ઉપલાં શિક્ષણ મુજબ, અને દીન અને દુનિયાઈ ડહાપણ પ્રમાણે, આપણે માન્યે છિએ, કે આપણા લલા મિત્ર, જવણની લલી યાદ કરવાને આપણે આજે ભેગા મળ્યા છિએ, તેવણ કેઠે હૈયાત છે અને કેઠે ચપળ જીંદગી ભોગવેછે. તે ચપળતામાં, આ દુનિયાનાં પોતાનાં કામો પાછળની તેવણની નજર અને આપણુ અતરે રહેલાં તેવણનાં સગાંરનેહીનાં, દોસ્ત આશનાઓનાં લલાં માટેની કાળજી પણ થોડોક લાગ લેછે. તેવણની આ કાળજીનો અને તેની અસરનો આધાર તેવણનાં કેહણુ અને શિક્ષણ ઉપર આપણે કેટલું ધ્યાન આપ્યે છિએ, તેવણની લલી વર્તણુકની આપણે કેટલી નકલ કર્યે છિએ, તેવણની લલી યાદ આપણે કેવી અને કેટલી કર્યે છિએ, તે ઉપર રહેછે. આવા સંબંધનું આકીન અને યાદ મરનાર લલા પુરૂષોને જાણે કેઠે હૈયાત માની, ત્યાંથી તેઓને બોલતા, આપણને બિશારત કરતા, અને આપણને, જે આપણે ચાછે તો અને તે માટે તૈયાર થાયે તો, લણું શિક્ષણ દેતા, લલા આશીર્વાદ દેતા કરેછે. આણું આકીન અને આવી યાદ આપણને તેવણની જીંદગીથી લલો બોધ મેલવવાને તૈયાર કરેછે.

આપણા મરનાર મિત્રનાં કેહણુ, તેવણની વર્તણુક, તેવણનાં શિક્ષણ, તેવણના દાખલા, આ સર્વમાંથી હું આજે જે ખાસ યાદ કરવા માગું છું, અને યાદ કરી જે બાબત ઉપર હું આજે બોલવા માગું છું તે, જેને આપણે આપણી પોતપોતાની “જીંદગીમાં લાલ, જીંદગીમાં મોજ” (interest in life) કહ્યે, તે છે. એટલે કે બાબત આ છે કે, આપણુ દરેકે આપણી જીંદગીમાં લાલ લેવો જોઈએ. આ દુનિયામાં સુખ દુઃખ, રંજ રાહત, ભેલાયલાંછે. એ બેમાંથી એક યા બીજું પ્રાપ્ત કરવું, અને તે કેટલું પ્રાપ્ત કરવું, એ આપણા પોતાના હાથમાં છે. મહુમ અવારનવાર મોટી ઉમરે પણ બોલતા, કે “મને જીવવા ગમેછે.” આ શબ્દો મોટી ઉમરે તેજ લાગ્યશાલી પુરૂષ બોલે, કે જે જીંદગીને કેમ જોગવવી, તે બરાબર સમજે. એવણ પોતાની જીંદગીમાં લાલ લેતા, તેથી એવણને ઘણું જીવવા ગમતું, અને જીંદગીથી એવણ મોજ લેતા. ત્યારે હું એવણનાં એ કેહણુ ઉપર આજે બોલવા માગું છું.

જીંદગીમાં મોજ મેળવવી એટલે શું?—આપણુ દરેકે,—પછી આપણુ ગરીબ હોયે કે તવંગર, મહડતા દરજ્જાનાં હોયે કે ઉતરતા દરજ્જાનાં, જવાન હોયે કે ધરડાં, સર્વએ—જીંદગીમાં મોજ મેલવવી, એટલે શું? આ શબ્દોથી

આપણે જ કહેવાની, જ વિચાર જાહેર કરવાની નેમ રાખ્યે છિએ તે નેમ, ફ્રેંચ શબ્દો “joie de vivre,” “અથવા તેને મલતા અંગ્રેજી શબ્દો” “joy to live,” થી બરાબર રીતે ટુંકમાં દેખડાવી શકાય છે. આ શબ્દો શિખાડેછે, કે આપણે આ દુનિયાના સુખ દુઃખ વચ્ચે, રંજ રાહત વચ્ચે, એક યા બીજા પ્રકારનાં વિટંબણાં વચ્ચે, જીંદગી તરફ લવિષ્યના સારા વિચાર (optimism) સાથે જોવાનું છે. આપણાં દરેક કામમાં મોજ લેવાને, યાને તે કામમાં ખાસ કાળજી યા લાલ (interest) લેવાને આપણે તમે પાડવી જોઈએછે. એવી મોજ યા લાલ લેવાની તમે કામની રંજ અને ચિંતાને દફે કરેછે અને કેટલીક હદે આનંદકારક કરેછે.

દરેક માણસની જીંદગીમાં એવાં ઘણાં કામો હોયછે, કે જે તે મોજ લઇને કરી શકે. ઘણાંક કામો, દાખલા તરીકે, માણસજાત તરીકેનાં સંસારી કામો યા ફરજો, એવાં છે કે માણસજાત માટે તેઓ સામાન્ય છે. દાખલા તરીકે, એક કુટુંબનાં કુટુંબીઓ તરીકેની ફરજ, પરણેલી જીંદગીની એક ખાવીંદ યા સ્ત્રી, ઘણી કે ઘણીઆણી તરીકેની ફરજ, બચ્ચાંનાં માબાપ તરીકેની ફરજ, એ સર્વ ફરજ યા કામો માણસજાતના મોટા ભાગ માટે સામાન્ય હોયછે. બીજાં કોઈક કામો યા ફરજ દરેક માણસ માટે, તે માણસ કામકાજનાં જે ખેતરમાં મેલાયો હોય તે ખેતરને અનુસરતાં હોયછે. એક તખીબ, ધારાશાસ્ત્રી, કલાકર્, સુંધાર, કામદાર, એ સર્વનાં પોતપોતાનાં કામો જુદાં હોયછે. એ સર્વ કામો તેઓએ તે કામોને અનુસરતી મોજ લઇ કરવાનાં છે. તેમ મોજ લઇ કરેલાં કામો તે કામોની રંજને કમી કરેછે.

આપણે આપણી જીંદગી મુબારક કરવા માટે વારંઘડીએ બોલ્યે છિએ. આપણી જીંદગી મુબારક કરવાનો, તેને સુખી કરવાનો મુખ્ય માર્ગ ત્યારે આ છે, કે આપણે પોતે આપણાં પોતામાં અત્યંત લાલ (interest) લેતાં થવું, પોતે પોતા ઉપર આધાર રાખવો, બીજાંઓ ઉપર નહિ. આપણે આપણાં પોતામાં અત્યંત લાલ લેવો, એટલેકે, આપણાં તનની દરૂસ્તીમાં, મનની દરૂસ્તીમાં, આપણાં દરરોજનાં કામમાં, આપણી દરરોજની જીંદગીમાં, આપણે લાલ લેતા રહેવું, એક પ્રકારની મોજ લેતા રહેવું. તનદરૂસ્તી અને મનદરૂસ્તી, જે સુખનું બીજું નામ છે, તેનો મુળ પાયો આજ છે, કે આપણે સહવારે સકાળે ઉઠી આપણાં તનને સ્વચ્છ કરવાનું છે, ખુદને યાદ કરવાનો છે, ફરવાહરવા નઇ ચાલીને યા બીજી રીતે તનને કસરત આપવાની છે, સાદો તનદરૂસ્તી આપનાર ખોરાક લેવાનો છે, ઘરમાં આપણાં નંદ ફરનંદ વિગેરે તરફની ફરજ બજાવવાની છે, ચાકરી ધંધે આપણું શરેસ્તાનું કામ પ્રમાણીકપણે કરવાનું છે; એવી એવી સર્વ બાબતોમાં લાલ લઇ ફરજ બજાવી આપણી જીંદગીને આપણે સુખી કરી શકિયે.

તંદ્રોદત ધર્મ—ઘણાં પ્રકારનાં આક્રીનો, માનતાઓ, મતો અને વિચારો ધર્મને નામે પસાર થાય છે, જે એક પ્રકારના વિચારવાળાંઓને ખોટાં દિસે તો બીજા બાજુવાળાંઓને ખરાં દિસે. પણ જેમ આપણે દૃસ્ત તન (Healthy body) અને દૃસ્ત મન (Healthy mind) માટે બોલ્યે છીએ, તેમ ધર્મને માટે પણ “દૃસ્ત ધર્મ” (Healthy Religion) તરીકે બોલી શક્યે અને વિચારી શક્યે. કેવા પ્રકારનું એકીન અને કેવા પ્રકારના વિચારો એમ “દૃસ્ત ધર્મ” તરીકે ગણાય? આ બાબે ઇજિપ્શિયન બાબતોના જાણીતા અભ્યાસી મી૦ ફ્લીનડર્સ પાન્ટ્રીનાં ઇજિપ્તના ધર્મ સંબંધી પુસ્તકમાંના શબ્દો ધ્યાન પુગાડવાનું છે. તે કહે છે કે “જેમ શરીર માટે કસરત અને કવાયદ જરૂરના છે, તેમ મન માટે છે. ભવીષ્યની સારી આશાનું આક્રીન બાંધવા માટે મનની તાલીમ (mental drill) ની જરૂર છે. પ્રમાણિક વિચાર, બુશકેલીઓની સામે થવું, ગમે તેવી નકામી યા ખરાબ દિસ્તી ચીજોને ઉપ્યોગમાં લાવવા શિખવું, ગમે તેવું નાપસંદ દિસતું (disagreeable) કામ તેના તરફની નાપસંદગી વિચારવા વગર ફરજ સમાન કરવું, મનને કચવાત આપ્યા વગર એવાં કામો માટે વિચાર મન્યુત કરવો, એ સર્વ ‘તનદૃસ્ત ધર્મ’ નાં તત્વો છે”.^૧ આ શિક્ષણ પ્રમાણે ત્યારે “તનદૃસ્ત ધર્મ” માટે આપણે નીચલાં ઉપર ધ્યાન આપી અમલ કરવાનો છે, જે અમલ આપણને જીંદગીમાં મોજ લેતા અને તે માટે ભલી આશા બાંધતા કરે છે.

૧. હંમેશ પ્રમાણિક વિચાર, અથવા આપણા અવસ્તાના શબ્દોમાં બોલ્યે તો ‘વીર્ય હુમત,’ અથવા પાનંદ શબ્દોમાં બોલ્યે તો, ‘હુ મનસ્કની’ એટલે ‘નેક વિચાર’ કરવો.

૨. કામમાં આવી પડતી બુશકેલીની સામે, તેને કાંઈપણ મોટું રૂપ આપવા વિના, થવું અથવા આપણા અવસ્તાના શબ્દોમાં કહ્યે તો ‘અમ’ એટલે હિમ્મત જાળવવી.

૩. દેખાવમાં હલકી યા કદરૂપી યા નીજીવ દેખાતી ચીજો યા માણસોનાં સમાગમમાં આવવું પડે તો તેઓનો પણ સારો ઉપયોગ કરવાની કોશેશ કરવી.

૧. As drill and exercise are needful to bring out the powers of the body, so also of the mind. Optimism naturally leads to mental drill to strengthen it. The resolution to think honestly, to face difficulties without exaggeration, to learn the utility of the ugliest or most despised things, to do unpleasant duties without thinking of their disagreeableness, to harden the mental skin so as not to be uselessly fretted, all these are parts of a healthy religion.” (Personal Religion in Egypt before Christianity, “by Dr. W. N. Flinders Petrie (1909) p. 20).

૪. ગમે તેવાં નાપસંદ કામ યા કરજે માર્ગમાં આવે તો તે વગર બબડવે ખુશીથી કરવાં.

૫. જને આપણે “ મનની ચામડી ” (mental skin) કહ્યો, તે સખત રાખવી, અને જરા જરા યા નાની નાની ચીજો યા મુશકેલીઓ યા ટીકાથી બીનબરૂરે બીનવાવું યા ચીડાવું નહિ.

આવી તથેહો, જીંદગીના માર્ગમાં મલતી નાપસંદ ચીજોથી યા કામોથી યા માણસોથી આપણને કંટાલતા અને દુઃખી થતા કરવાને બદલે, તેઓમાંથી પણ જે કાંઈ ભણું હોય તે ખેંચતા કરશે. એવી તથેહ આપણા તનની દરસ્તી તેમ મનની દરસ્તી ઉપર સારી અસર કરશે જીંદગીમાં મલતી મનની મુશકેલીઓ માટે એ એક પ્રકારનો મગજનો ઉપાય (mind cure) છે.

જીંદગીમાં લેવાની મોજ, મનની યા વિચારની મોજ છે—જીંદગીમાં લેવી જોઈતી આ મોજ ઇંદ્રીઓ (senses) ની મોજ નથી, પણ મનની મોજ છે, વિચારની મોજ છે, મનસ્વીની મોજ છે. આપણું મન, આપણો વિચાર, આપણી મનસ્વી, આ મોજ આપણને મોહાબતથી, સંતોષથી, રાનથી આપે છે. આપણા દેશમાં જાણીતી થયેલી પેલી અમેરીકન બાનુ મીસ મારગરેટ ઇ. નોબલ, જેણી આપણને, તેણીએ અખત્યાર કરેલાં હિંદી નામ ‘ નીવડિતા ’ થી, ‘ સીસ્તર નીવડિતા ’ તરીકે જણાયેલી છે, તેણી આપણાં મનની આ બાબતની શક્તિ માટે ઘણી સુંદર રીતે નીચે પ્રમાણે કહે છે : “ સઘળું જ છે તે મન છે. આપણી પોતાની બહારની કોઈપણ ચીજ આપણને એવી શક્તિ આપે નહિ, કે જેવી આપણ પોતે આપણે પોતાને આપ્યે. બહારની કુનિયા, ગમે તેવી દેખાવવાળી દિસવા છતાં, મનનાં એક રમકડાં સમાન છે. જે વિચારવામાં આવ્યું હોય તે તો એક નબળું ઉચ્ચારણ છે. આપણે જેબી કાંઈ હોયે છિએ તે આપણે જ વિચાર્યું હોય તેના પરિણામ છિએ.”^૧

સુખ એ ચીજથી પ્રાપ્ત થાય. તેમાં મનનું પ્રબળ—સુખ એ ચીજથી પ્રાપ્ત થાયછે. ૧. તન દરસ્તીથી ૨. મન દરસ્તીથી. તન ગમે તેવું દરસ્ત હોય, પણ મન બિમાર હોય યાને તે ભમવું, ભુલું, નબળું, બહીકણ, અસાન હોય, તો સુખ પ્રાપ્ત થવું નથી. બીજા હાથ ઉપર, મન ગમે તેવું કામ કરવું, સ્થિર, ચપળ, શાંત, ભણું, હિમ્મતવાન, રાની હોય, પણ તન દુઃખી

૧. All is in the mind Nothing outside us has any power save what we gave it. However imposing the external world may seem, it is in reality only the toy of mind It is but a feeble expression of what has first been thought. All that we are is the result of what we have thought. (“ Religion and Dharma ” by the Sister Nivedita (Margaret E. Noble) with a Preface by S. K. Ratcliffe (1915) p. 48.)

હોય તો તેથી પણ, સુખ પ્રાપ્ત થતું નથી. પણ, આ બેમાં પણ, મન ઉપર મુખ્ય આધાર છે. દૃષ્ટ મન આશાવંતું, હિમ્મતવાન, સંતોષી, સચ્ચીભયું, વિશ્વાસુ હોય છે; તેથી તે તનતું કુઃખ ખમવાને આપણને શક્તિવાન કરેછે. તનની મન્યુતી અલબત્તે કેટલીક હદે મનનાં કુઃખો ખમવાને આપણને શક્તિવાન કરેછે, પણ તે મનની મન્યુતી જોટલી હદે નહિ. મનની મન્યુતી તનનાં કુઃખ ધણી હદે ખમવાને આપણને શક્તિવાન કરેછે.

જેન બ્રાહ્મ માટે કહે છે કે મનનાં સુખનાં સાંધન તરીકે તે આ બે ચીજ ગણતો: ૧. માફક આવતું કોઈ કામકાજ (congenial occupation) અને ૨. આગળ વધવાની આશાભરી લાગણી (a sense of progress). જીંદગીમાં આપણને મોજ લેતું કરનાર મુખ્ય સાંધન આપણું પોતાનું મન છે. આપણું ભણું, મન્યુત મન આપણને સર્વ બાબતમાં મોજ લેતાં કરેછે. બુધીસ્ત ધર્મના સ્થાપક ગચ્છોતમ બુધના આ શબ્દો છે કે “મન સર્વ ચીજ છે. તમે જમ ધારો છો તેમ તમે બનો છો.”^૨ રસ્કીન પણ એમજ કહે છે કે “તમે પોતાને સુંદર વિચારોના માલા સમાન બનાવો.”^૨ તે વધુ કહેછે “સુંદર વિચાર એ કુઃખ સામે બચાવ તરીકે છે.”^૩ “એક બુરો વિચાર બીજા બુરા વિચારો ઉત્પન્ન કરેછે.”^૪

આપણી સુંદરમાં સુંદર બંદગી “વીર્ય હુમત”—આપણી બંદગી-ઓ જમ અવસ્તા તેમ પાનંદ ભાષાઓમાં છે. એ બેમાં જે અવસ્તામાં છે, તેને માટે આપણે કહિયે, કે તે ચવહાડ કરતાં ફીલસુફીભરી વધારે છે. પણ આપણી પાનંદ બંદગીઓ ચવહાડ વધારે છે. એ બંદગીઓમાં આપણી “વીર્ય હુમત” ની બંદગી ધણી સુંદરમાં સુંદર બંદગી છે, જે આપણને આપણી બાબતના સંબંધમાં ઘણો સાદો પણ ચવહાડ બોધ આપેછે. તે આપણને જે શિખવેછે તે આ, કે આ જીંદગીમાં જે ખરી મોજ ભોગવવા માગતા હોવ, તો તે શરીરની મોજ કરતાં મનની મોજ છે. તમે તમારાં મનને સાફ અને સ્વચ્છ રાખો. તમે સાફ, સાફ અને સાફ વિચારો કે જો તમારાથી સારા, સારા અને સારાજ શબ્દો બોલાશે, અને સારાં સારાં અને સારાંજ કામો થશે. એમ કરવાથી તમારા સર્વ રોજો મુબારક થશે, માહો મુબારક થશે, સાહો મુબારક થશે, જીંદગી મુબારક થશે, ફક્ત આજ જીંદગી મુબારક થશે એમ નહિ, પણ બ્યારે આ જીંદગી ખતમ થવાનો વખત આવશે, ત્યારે ખુદ મોહોત વટીક પણ મુબારક થશે, અને મોહોત બાદની જીંદગી પણ મુબારક થશે. એ બંદગી કહેછે કે એવા સારા વિચારો, સારા શબ્દો અને

૧. Mind is every thing. What you think you become.”

૨. Make your-self nests of pleasant thoughts.”

૩. “ Beautiful thought is proof against adversity.”

૪. Every bad thought breeds other bad thoughts.”

સારાં કામો તમોને ચહડતા અને ચહડતા કરશે, બેહેતર અને વધુ બેહેતર (better) કરશે, અને આસ્તે આસ્તે બેહેસ્તી (best) કરશે. એ સર્વ તમોને બેહેસ્તમાં લઇ જશે. એથી ઉલટું જુરા વિચારો અને તેથી ઉત્પન્ન થતા જુરા શબ્દો અને જુરાં કામો તમોને નીચે પાડશે અને તેથી પણ વધુ નીચે અને નીચે પાડશે અને દોનખ તરફ લેઇ જશે.

“ નેમો આઝોધ્હાંમ ” ની ચારે દિશાની નેમાજની અને કેફેહ-મોજની બંદગીઓ—આપણામાં “ ચાર દિશાની નેમાજ,” એવી “ નેમો આઝોધ્હાંમ ” શબ્દોથી શરૂ થતી એક બંદગી છે. તે આપણી કેટલીક પાબંદ સુંદર બંદગીઓમાંની એક બીજી સુંદર બંદગી છે. તેમાં લખનારે ચારે દિશા તરફ ફરી તે દિશાઓમાં આવેલા કુદરતના બુલંદ પદાર્થો—સૂર્ય, ચંદ્ર, સેતારા, પાણી, જમીન, ઝાડપાન, પવન, ખેતરો, મકાનો, શેહરો, કુલે પેદાયશ અને તેમાં લલાં નર અને નારીઓ—એ સર્વને નમેછે અને તેઓ તરફ નેમાજ જાહેર કરેછે. આપણા વંદીદાદની ત્રીજી પર્ગાઈની શરૂઆતમાં, “ નેમો ” અથવા “ નેમાજ ” શબ્દ બાપે જે કેટલુંક વિવેચન છે, તેને આધારે આપણે જોઈએ છીએ, કે નેમાજ સાથે, જે ચીજોને આપણે નમ્યે, તે ચીજો તરફની ફરજનો ખ્યાલ જોડાયેલો છે. ત્યારે આપણી આજુબાજુની કુલે કુદરત તરફ, ત્યાં વસતાં કુલે નરનારીઓ તરફ, ફરી તેઓ તરફ આપણા વિચારો દોરતા કરી, આપણે તેઓ તરફની આપણી ફરજનો એકરાર કર્યો છીએ; આપણી આજુબાજુની દુન્યા સાથે સુલેહમાં (in peace with the world) રહીને તેની પેદાયશો તરફ કોઈ ચોકસ ફરજથી બંધાયેલા રહેવાનો એકરાર કરીને તેઓમાં, તેઓને લગતાં કામોમાં, જાણે આપણે મોજ લેઈએ છીએ, કોઈ લાલ લઈએ છીએ, તેઓના સંબંધમાં કોઈ લલાં કામો કરવાનું જાહેર કર્યો છીએ.

હિંદુઓમાં પણ એવું કોઈક ચારે દિશાનું નમન છે. તે નમનમાં નમન કરનાર ચારે દિશાઓ સાથે આસમાનની ઉંચી ટોચ (zenith) અને નીચલા ભાગ (nadir) ને પણ નમન કરેછે. એક હિંદુને એમ નમન કરતો જોઈ; કહેછે કે, ગમ્યોતમ બુદ્ધે તેને શિખામણ દીધી, કે એમ સર્વ દિશાએ ફરી નમન કરતાં તેણે સર્વ બાજુએ લલાં કામો પાંચરવા (showering good deeds) નો વિચાર કરવો જોઈએ. તેણે તે સર્વ દિશાઓને પોતાનાં માતા, પિતા, જન, ફરજંદ, સગાં, સ્નેહી મિસાલે જોવી જોઈએ, અને ત્યાં રહેતાં સર્વ તરફ, સગાંસ્નેહી તરીકે, જોઈ તેઓ તરફ લલાં કામોનો વર્ષાદ વરસાવવો જોઈએ. એમ નમન કરી સઘળે મિત્રાચારી અને મોહોબત (human fellowship and love wide as the world) પાંચરવી.

આપણી “ કેફેહ મોજ ” ની બંદગીમાં આપણે દુઆ ગુજાર્યો છીએ, કે “ અશહી રવાન દુશારમરા હમ કેફેહ હમા વેહાને હકીકત કેફેવર જમીન,

જમીન-પેહના. રૂદ-દરાના, ખોર્શિદ-ખાલા, બુન્દેહાદ ખેરસાદ", એટલે "સ્વાનના પ્યારને કાળે, જમીનની પોહોલાઈ, નદીની લંબાઈ અને ખુર્શિદની બુલંદી જટલા વિસ્તારે, અશોઈ, હકતકેશ્વર જમીન ઉપર, સવાબકાર આદમી-ઓને અને લલા પુરૂષોને પોંહોચો." આ કુઆ ત્યારે આપણી આજુબાજુ સર્વ લલાંઓનાં લલાંમાં લાગ લેવા માટે છે.

હુ-મનશની સાથે હુ-કુનશની. અકબરનો સ્વપ્નો—આ સર્વ તપાસે આપણને દેખાડયું છે કે હુમત, યા હુ-મનશની યા સારો વિચાર, એ જાંદગીની મોનકાળે મુખ્ય પાયા સમાન છે. પણ તે પાયા ઉપર સંતોષ પામી બેસવાનું નથી. તે ઉપર સંતોષ પામી બેસી રહેવું, તે એક મકાન માટે સુંદર પાયો નાખી, તે ઉપર મકાન બાંધવા વગર, તેને રાખી મેલવા સમાન છે. પાયો નાખ્યો, તો તે ઉપર મકાન ઉભું કરવું જોઈએ. હુ-મનશનીથી આગળ નહિ વધે તો, યુરોપ સાથે સરખામણીમાં એશિયા ખંડ માટે અને ખાસ કરી પુરાણા હિંદ માટે, જે સામાન્ય રીતે કહેવાય છે—કે બ્યારે યુરોપ વ્યવહાર કામ કરવું (active) છે ત્યારે એશિયા શાંત ચિંતન કરવું (meditative) છે—તે મુનબ બને. ત્યારે હુમત યા હુ-મનશની બાદ આપણે બેસી રહેવાનું નથી, પણ કામ કરવાનું છે. જો હુમત યા સારા વિચારને આપણે મુખ્ય ધર્મ તત્વ ગણવા માગતા હોયે, તો "ધર્મ અને કર્મ" એ બંનેને સાથે સાથે, હાથે હાથ, બગલગીરી કરતાં કરવાં જોઈએ. એમાં જ ખરો ધર્મ સમાયલો છે. ટેનીસને "અકબરનો સ્વપ્નો" (Akbar's Dream) નામની પોતાની કવિતામાં આ વિચાર સુંદર શબ્દોમાં દેખાડ્યો છે. આ કવિતાની વાર્તા પ્રમાણે, અકબર એક રાત્રે કોઈ સ્વપ્નો જોઈ સહવારના પોહોરમાં વિચારમાં પડેલો ચિંતાતુર દિસ્યો. ત્યારે તેના વજીર અબુ ફઝલે તેને પુછ્યું, કે "સર્વ પ્રજાઓના નુર (સમાન પાદશાહ)! આજ રાત્રે શા (વિચાર) થી તું નરા ઘેરાયલા વિચારનો બન્યો છે?"^૧ ત્યારે અકબરે આકાશ તરફ નજર કરી જવાબ દીધો કે "મેં એક ખ્યાલી સ્વપ્નો જોયો છે, તોપણ ખુદા તરફ મન ધરીને મેં તે સ્વપ્નાની વિરૂદ્ધ બંદગી કરી છે,"^૨ એટલેકે "કોઈ ખરાબ સ્વપ્નો જોતાં ખુદાની બંદગી કરી તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો છે." પછી અકબર બંદગી માટે, અને બંદગી સાથે કામ કરવા માટે નીચે પ્રમાણે વિવેચન કરે છે:—

"બંદગી કરવી અને કામ કરવું, બંદગી કરવી અને બંદગી પ્રમાણે કામ કરવું, એ બંને અલલા (ખુદા) ને પસંદ છે. પણ જે બંદગીની પાછળ કામો બનતાં નથી, તે ખુદાની નજરમાં નબળી અને ફીફી બંદગી છે. (આવી બંદગીઓ) મુઝેલાં છોકરાંઓને નન્મ આપી સુવાવડમાં મરણ પામતી માતાઓ

૧. Light of the nations ! What has darken'd thee to-night ?

૨. " I raised my heart to Heaven, I pray'd against the dream."

મીસાલે છે. મેં મક્કમ ઠેડાવ કર્યો છે, કે મારા સ્વપ્નાઓ ગમે તેવા હોય, તોપણ હું આ માફ બોલું રાખ્ય, જે મારી તલવાર, જે મુલેહ આણવા ખાતર માણસોને જીતે, તેનાથી જીતાયલું છે, તેમાં જે વાનખી હશે તે કામ કરીશ. અહલા મારો નેગેહવાન થાઓ. ૧

ટોડરમાલે અકબર પાસે કુન્યા ત્યાગ કરવા માટે રજા માંગવી—
આધુને અકબરી પ્રમાણે, અકબરના જાણીતા દરબારી ટોડરમાલે અકબર પાસે પોતાના બુઢાપામાં રજા માગી, કે તે ગંગા નદીને કાંઠે એકાંતવાસ (retirement) પકડે અને પોતાના બાકીના દિવસો બંદગીમાં ગુજારે. ત્યારે અકબરે તેને કહ્યું, કે “ગંગાના કિનારા ઉપર બેસવા કરતાં પોતાની ફરજ પાછળ મંડવું, એ વધારે નેક હતું.”^૧ અકબરના મોહમાં ટેનીસને મેલેલા ઉપલા મુંદર શબ્દોને મળતાજ અકબરના આ વિચારો છે.

અસલી ઇરાનીઓ મુજબ નમુનેદાર જંદગી—“ઇરાની સાહિત્ય” નામનાં પુસ્તકની એક બાનુ લખનારે “અસલી ઇરાનીઓની નમુનેદાર જંદગી” માટે નીચે પ્રમાણે વાનખી ખ્યાલ બાંધ્યો છે. “ઇરાનીઓની નમુનેદાર જંદગી ચાલુ ફતેહ હતી. ઐરમજ્દની ઉપમા, કમાન સાથનો અને ધમકી આપનાર હાથ સાથનો એક પાંખવાળો લડવૈયો હતો.”^૩ આ ચાલુ ફતેહ રાનાની

1.

"

To pray, to do—

To pray, to do according to the prayer,
Are, both, to worship Alla, but the prayers,
That have no successor in deed, are faint
And pale in Alla's eyes, fair mothers they
Dying in childbirth of dead sons. I vow'd
What'er my dreams, I still would do the right
Thro' all the vast dominion which a sword,
That only conquers men to conquer peace,
Has won me. Alla be my guide ! "

(Tennyson's Akbar's Dream, suggested by an Inscription by Abdul Fazl for a temple in Kashmir (Blochmann XXXII).

૨. Blochmann's Ain-i-Akbari, Vol, I, p. 352.

૩. "The hardy tribes of Iran which Cyrus led to victory were trained to manly exercise; they taught their children to endure hardship, to ride, to shoot and to tell the truth. They were strangers to dissipation, and so loyal to age that parricide was inconceivable to them. The royal edict was so inflexible that 'the laws of the Medes and Persians' passed into a proverb..... This hardy race of soldiers, that could rush into battle, almost without rations, was a terror to the pampered Lydian and the luxurious Babylonian, for the ideal life of the Persians was continual conquest, even his symbol of Ormazd being a winged warrior with bow and threatening hand." (Persian Literature, Ancient and Modern " by Elizabeth Reed, (1893) p. 12).

અચાનપણા ઉપર ક્રોધ હતી. આ ચાલુ ક્રોધ નેકીની બદી ઉપર ક્રોધ હતી. આ ક્રોધોની એક નાની હારમાળા આપણે યજ્ઞસ્ત્રેના ૬૦ માં હાવાળા “તામ્યો અસ્થિ ન્માને” નામનાં આક્રીનગાનના “દહમાનનાં આક્રીનગાન” નામે લખાતા કદાંમાં જોઈએ છીએ, કે જ્યાં લખનાર કુઆ ગુજરેછે કે તે ઘેરમાં ક્રમાનબરદારી નાક્રમાનીને મારે, સુલેહ કલેશને મારે, સખાવત બખીલાઇને મારે, સભ્યતા મગરૂખીને મારે, સચ્ચાઇ જુઠાઇને મારે. સ્પેનામીનો અને અને અંધમીનો, જેઓ વચ્ચે આપણે હરીફાઇ (Poles opposition) જોઈએ છીએ, તેઓ વચ્ચેના ઝઘડામાં પેહેલા મીનોની આ ક્રોધ છે.

ચપળતામાં અંદગીની એક મોજ છે—શારીરિક મોજ, નિરાંત અને શાંતિની મોજ, ચોકસ હૃદયની મોજ છે. તે હૃદયની બાહાર જતાં, તે અંદગીની ખરી મોજ નથી. ખરી મોજ ફક્ત જીવવા (to live) માં નથી, પણ ઉગવામાં, વધવામાં (to grow) માં છે. તે હોવામાં યા હૈયાતી ભોગવવા (to be) માં નથી, પણ બનવા (to become) માં છે. આપણે “નિરાંતે હૈયાત છીએ,” એવી હાલત કરતાં “ચપળ હૈયાત છીએ,” એવી હાલતમાં પસાર થવું જોઈએ, નહિ તો, એક લખનાર કહેછે તેમ, કીટાઇ જઇએ અથવા આપણી હાલત એક ખખેચીઆનાં પાણીની માફક થાય.^૧

ઉદ્યોગના ખ્યાલમાં એક પ્રકારના જંગનો વિચાર—નરથોસ્તી ધર્મનું શિક્ષણ ઘણું તેજ, ઘણું ચપળ, ઘણું જોશમંદ અને ઝમક સાથનું છે. તે શિક્ષણ કહેછે, કે જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં કાહેલી યા બદી સામે જંગ મચાવી લેલો ઉદ્યોગ દેખાડેલો. એવું શિક્ષણ શિખાડેછે, કે આવો ઉદ્યોગ નિષ્ફળતા વચ્ચે પણ ચાલુ રહેવો જોઈએ. ઇજીપ્તના ધર્મ બાબે બોલતાં મી૦ ફ્લીનડર્સ પાટ્રી, ઉપર એશારો કરેલા એક ખરા ધર્મ (Healthy Religion) માટે જ કહેછે, તે નરથોસ્તી ધર્મ માટે ખાસ કરી ખરું છે કે “તમારી નેમમાં ચુકો તો કમાન ખેંચો અને ફરીથી કોશેશ કરો.”^૨ ઇરાની બાંધકામોમાં કોઇક ધાર્મિક ચિત્રોમાં એક ધાર્મિક અંદગી કરતા લડવૈયાને હાથમાં કમાન સાથે ચિતારેલો આપણે જ જોઈએ છીએ, તે આ વિચારને ટેકો આપેછે.

નામોરાદીમાં જીવનશક્તિ (Crucifixion and Resurrection) — ખ્રિસ્તિઓ ક્રોસ (cross) ને પવિત્ર નિશાણી ગણેછે, તે મુળમાં આ સબબે, કે જાહેર રીતે તેઓનો પેગામ્બર પોતાની મોરાદોમાં નિષ્ફળ નિવડી નાહ્યેલી સાથે

૧. “To live and grow, a thing must pass from the category of *esse* (to be) into the category of *fieri* (action), otherwise routine and dogmatism rust out the vital principle in even the greatest ideas; even as a pool of the purest water, set apart from the natural current of streams or the running rains of heaven will stale and grow stagnant.”

૨. “Personal Religion in Egypt before Christianity,” by Flinders Petrie pp. 19 et seq.

એક ક્રોસ ઉપર ટંગાઈ માર્યા ગયો હતો. પણ તે બનાવ સાથેન તેઓ તેનું એક પ્રકારનું સજીવનપણું (resurrection) જોડે છે. એક હાથપર ક્રોસપર માર્યા નવું (crucifixion), અને બીજા હાથ ઉપર થોડા વખતમાં સજીવન થવું, એ જીંદગીમાં ઘડો આપે છે. આ જગતને નજરે પડતો કારોબાર હજુર અપૂર્ણ છે. ક્રોસકેરેટી યા ક્રોસક્રાંત, જ્યારે સર્વ ચીજો સંપૂર્ણ થશે, તેનો વખત હજુર દૂર છે. તેને નબદીક લાવવાનું, નબદી લાવવાનું આપણું કામ છે. તે કામ કરતાં, આપણી મોરારોની નિષ્ફળતા વચ્ચે, તેઓની નામોરારો વચ્ચે, આપણે સજીવનપણીની આશા રાખી જીવવાનું છે, અને તેમ જીવી જીંદગીમાં મોજ લેવાની છે.

આ માથાકુટની દુનિયામાં કોશેશ—આ દુનિયા, એક પ્રકારની માથાકુટની, ઝઘડાની, હરીફાઈ (struggles) ની દુનિયા છે. એવી હરીફાઈની જીંદગીમાં જોઈએ ઘણી મુશ્કેલીમાં હોય તેઓને આપણે બનતી કોશેશથી મદદ કર્યે. પણ એવી મદદ યા સંપાવત છતાં, ગુજરાન માટે મારામારી અને હરીફાઈ તો દુનિયામાં રહેવાની. એવી હરીફાઈ વચ્ચે, આપણે હરીફાઈથી આપણાં મનને, આપણા આત્માને ચહોડતો કરવો જોઈએ. જો ગરીબો એવી હરીફાઈમાં અગવડમાં હોય, તેઓને આપણે એવા પ્રકારની મદદ કરવી જોઈએ, કે જ્યાં તેઓને ચહોડતા થવાને તક મળે. એવી તક તેઓને મળવાથી, ઉપર પ્રમાણેના ઝઘડાની સંજ્ઞાઈ કમી થાય છે. બધી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે આશા જાણે મુક્તિ આપી આપણને બચાવે છે.

રવાન બોખ્તગી. ચક્રગતિ અને પ્રગતીકરણ—સાધારણ રીતે રવાન બોખ્તગી અથવા આત્માની મુક્તિ અથવા છુટકારો (salvation), એ શબ્દોથી એમ સમજવામાં આવે છે, કે તે કોઈ ગુનાહથી, કોઈ તકસીરથી, કોઈ ખામીથી છુટકારો છે. અલબત્તે તે એક રીતે સમજતાં છુટકારો છે. પણ તેને છુટકારા કરતાં “વધારો, સુધારો, સંપૂર્ણતા તરફનો વધારો” વધારે સમજવો જોઈએ. આપણી કોઈ ખામી યા લુલ્લથી છુટા થવું, જ્યાંથી લુલ્લા હોય ત્યાં પાછા ફરવું, પતેત કરી સિધા માર્ગ ઉપર આવવું, એ છુટકારાનો, મુક્તિનો, રવાન બોખ્તગીનો એક માર્ગ છે ખરો; પણ તે સંપૂર્ણ માર્ગ નથી, તે ફક્ત એક પગથું છે. ખરો માર્ગ તો આપણી વર્તણૂકને ચહોડતો કરી સંપૂર્ણ લલી બનાવવી, તે છે. વર્તણૂકની સંપૂર્ણતા (perfection of our character) એ ખરી રવાન બોખ્તગી છે. એવી રીતની રવાન બોખ્તગી તે આ દુનિયાના સર્વ માણસોનું કામ છે. તે ફક્ત કોઈ લુંડાઓ માટે જ નથી, પણ લલાઓ માટે પણ છે. લુંડાઓએ લુંડાઈથી પાછા હોવું, એમાં તેઓનાં રવાનની બોખ્તગી છે. એટલું જ નહિ, પણ લલાઓએ લલાઈમાં આગળ વધવું, તે પણ રવાનની બોખ્તગી છે. એ પ્રમાણે રવાન બોખ્તગી એ સર્વ માણસજાતનું કામ છે. એક પ્રકારની રવાન બોખ્તગી એ ખુદ ખુદાતાલાનું કામ છે. પોતાની દુનિયાને, પોતાની જગતને વધુ અને વધુ ચહોડતી, સુધરતી,

અને સંપૂર્ણ કરવી, એ જાણે ખુદ ખુદાતાલા માટે રવાન બોખ્તગીનું કામ છે. આપણા ધર્મપુસ્તકો પ્રમાણે ખુદ ખુદાતાલાનું પણ ફરોહર છે. ખુદ ખુદાતાલા પણ પોતાના આત્મા, જે કેટલીક હદે તેની કુલ દુનિયાનો, તેની કુલ જગતનો, તેની કુલ સૃષ્ટીનો આત્મા છે, તેને વધુ પ્રદર્શિત (manifest) કરતો રહે છે. ખુદાતાલાએ આ જગત પેદા કીધી, આ સૃષ્ટી પ્રદર્શિત કરી, કે સર્વ થઈ ચુક્યું એમ નથી. તેમ કરવા પછી તે સાહેબે ઘણું ક્યું છે, ઘણું કરે છે, અને ઘણું કરવાનો છે; એટલેકે પેદાશનું તેનું કામ અનંત છે અને ચાલુ છે. જ્યાં પણ સચ્ચાઈનો અનાદર થતો હોતો ત્યાં તે સચ્ચાઈ માટે લડવું (to fight for the right), તે સચ્ચાઈ માટે પોતાના લાયક બેટાઓને લડતા કરવા, એ તેનું હંમેશનું કામ છે. એક વખતે સંપૂર્ણ અવ્યવસ્થા (chaos) હતી, તેમાંથી તે સાહેબે વ્યવસ્થા (order) ઉત્પન્ન કીધી. પણ તે વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ થઈ નથી; અથવા, બીજી રીતે બોલે તો, જ્યાં વ્યવસ્થા સ્થાપાઈ હોય ત્યાં પણ પાછી કેંકેકે અને કોઈકોઈ વેળાએ ગેરવ્યવસ્થા (disorder) પ્રસાર પામે છે. ત્યારે ત્યાં પાછી વ્યવસ્થા આણવી, એ તે સાહેબનું ચાલુ કામ છે. આ દુનિયાનાં તેનાં રવાન માટે, તેના ગેહશઉવાર્ન માટે, આ ચાલુ બોખ્તગીનું કામ છે.

તે સાહેબની આ જગતમાં, જેમ ઉથળપાથળ થતી ચક્રગતિ (revolution), તેમ પ્રગતીકરણ (evolution) ચાલુ છે. આ બન્ને તે સાહેબની કુલે દુનિયામાં, કુલે જગતમાં ચાલુ છે. ત્યારે આપણે માણસજાત, જે પણ તેની જગતનો એક ભાગ છીએ, તેમાં પણ તે ચાલુ હોવાં જોઈએ. ત્યારે આપણી જીંદગીમાં પણ, તે સાહેબની સરજશ પ્રમાણે, જેમ ચક્રગતિ તેમ પ્રગતીકરણ ચાલુ છે, અને તેમાં આપણે લાભ લેઈ, મોજ લેઈ, રાતદિવસનું કામ ગણી, ભાગ લેવાનું છે. આ દુનિયાની આપણી જીંદગીમાં જીંદગી ગુજારવા કાજ આપણને કોઈ જાનલો ખમવી પડે, તે સર્વને આપણે જાણે એક ઉંચાઈએ ચહુડવા માટેની સીહડી યા પગથયાં યા પરાંચ સમજવી જોઈએ. એક મકાન બાંધવા કાજ, તેના ઉપર માળ પછી માળ ચહુડાવવા કાજ, આપણને ખલડાયલા વાંસા અને ફેરડાંથી, અને તેઓ વચ્ચેનાં ગાંઠ ગુચવણથી કામ લઈ પરાંચ બાંધવી જોઈએ. એ પરાંચ થોડોક વાર, નજરમાં પુરે એવી અશોભતી યા કદરૂપી લાગે, પણ સેવટે તે સુંદરતાની નેમ ધરાવે છે. આપણી જીંદગીમાં પણ એમજ છે. આપણી જીંદગીને સેવટે શોભીતી, સુંદર, શ્રેષ્ઠ, સારી, સુખી કરવા કાજ તેની ઉપર, થોડીક જાનલ અને રંજલરી કોશેશો વિગેરેની થોડીક દેખાવે ખલડાયલી પરાંચ બાંધવી જોઈએ. પણ તેનું સેવટ સાચું આવશે.

ધર્મપુસ્તકો અલંકારીક રીતે કહે છે કે “ખુદાએ કહ્યું કે ‘થા’ અને તેમ થયું.” દાખલા તરીકે, ખ્રિસ્તી ધર્મપુસ્તક કહે છે કે “ખુદાએ કહ્યું કે

રોશનીને થવા દેઓ અને રોશની થઇ.”^૧ એ અલંકારીક રીતે સમજવા માટે, તે સાહેબની સર્વશક્તિનો ખ્યાલ બાંધવા માટે બરહુક છે. પણ તે માટે જમ આપણને કુદરતી વિદ્યા અને અક્કલ અને અનુભવ સમજાવેછે તેમ, બીજી રીતે વિચાર કરવાનો છે. ખુદ ખુદાતાલાને, એક પછી એક, પએ દર પએ, કદમે કદમ, પગળે પગળે, રક્તે રક્તે, દરજ્જે દરજ્જે, મંનળે મંનળ આ દુનિયા પેદા કરતાં, તેને આપણે આજે જોઈએ છીએ તેવી સુંદર, શોભીતી, સિંગારવંતી, સોહામણી બનાવતાં, ઘણું થોભવું પડ્યું હતું; સેંકડોન નહિ, હજારોન નહિ, લખોન નહિ, પણ કરોડો વર્ષ થોભવું પડ્યું હતું; અને ચાલુ અને ચાલુ કામ કરવું પડ્યું હતું. આજની તે સાહેબની સુંદર દુનિયા તેના સેંકડો ઘણાં સેંકડો, હજારો ઘણાં હજારો, લખો ઘણાં લખો, કરોડો ઘણાં કરોડો, અબજો ઘણા અબજો વર્ષના ચાલુ અને ચાલુ કામનું પરિણામ છે. ધીરજ અને ખંત, સચ્ચરી અને ઉમંગ સાથે તે સાહેબે પોતાની જગતને પોતાના સર્વશક્તિવાન હાથે પ્રગટ થતી જોઈએ અને તેમાં મજાહ લીધીએ. તેમ આપણને પણ આપણી જીંદગીમાં કામ લેવાનું છે.

આવી ચપળ જીંદગી, નરથોક્તી ધર્મમાં ઉમદા, જાણે તેના ખાસ અશોધ સદગુણ કરતાં પણ વધારે ઉમદા ગણાઈએ, એમ એક વિદ્વાન જણાવેછે.^૨ તે કહેછે કે એવા ચપળ ધર્મ (unascetic faith) માં ઘોડાની સરતની પણ મનાઈ નથી. આ કહેવું, મીથ્રિયા મેહરના સંબંધનો એશારો છે, કે જે માટે કહેવામાં આવેછે, કે મેહરંગાનનાં જશનોમાં ઘોડાની શરતો લાગ લેતી. યુરોપમાં ઘોડાની શરતો ધરાવતી દાખલ થઈ હતી.^૩ ફર્વદ્દીન યસ્તમાં નર-થોક્તના જન્મથી પંથરાયલી જે ખુશી માટે બોલવામાં આવેછે તે ખુશીમાં ચપળતા સાથની લલી આશાનો ખ્યાલ સમાયલોછે.^૪

જે તરીકાનો અહુરમઝદ તે તરીકાના આપણે. ખુદા એક ભિક્ષુક છે— આપણે આપણા એકરારનામાંનાં જાણતરમાં જાણે છીએ કે “ યા વરના અહુરો મજ્દાઓ, યે ગાંમ્ દદા, યે નરેમ્ અધવનેમ.....તા વરેનાયા ત્કએધાયા.” એટલે “ જે રીતિનો અહુરમઝદ, જેણે દુનિયાને અને અશો ખાણસને પેદા કર્યાંછે, તે છે, તે રીતિનો અને તરેહનો (હું છું).” ત્યારે આપણે પણ તબક્કે તબક્કે, દરજ્જે દરજ્જે, પગળે પગળે, કદમે કદમ, આગળ વધવાનું છે અને સંપૂર્ણ થવાનું છે.

૧. God said “ Let there be Light and there was Light.

૨. “ Life is pronounced to be greatest good greater even than purity.”

૩. જુઓ મારો વિષય “ Horse in ancient Iran ” Anthropological Papers.

Part 1.

૪. Stratton's Psychology of Religious Life, p. 92.

દાદાર અહુરમઝદ સર્વશક્તિવાન છે. પણ તે સર્વશક્તિવાન સાહેબને પણ જાણે આપણું કામ છે. આપણી ક્વર્દીન યશ્તમાં કહેછે, કે અહુરમઝદે આ દુનિયા પેદા કીધી ત્યારે સર્વ ક્રોહરો, તેની પેદાયશનાં સર્વ ક્રોહરો, તેને યારી દેવા તૈયાર ઉભાં હતાં. તેવાં ઉભાં રહેનારાં ક્રોહરોમાં ત્યારે આપણુ માણસજાતનાં પણ ક્રોહરો હતાં. તેમાં તમારૂં અને મારૂં પણ ક્રોહર હતું. તે સાહેબની ભલી પેદા કરેલી દુનિયાને ચાલુ રાખવામાં તમારૂં અને મારૂં પણ ક્રોહર કામ કરેછે. મતલબ આ, કે તે સાહેબના તરીકાના થઇ, પેદાયશ ઉત્પન્ન કરવાનાં તેનાં કામમાં, પેદાયશની વૃદ્ધી અને સુદ્ધીનાં તેનાં કામમાં, આપણુ સર્વએ તે સાહેબ સાથે હમાજોર થવાનું છે, હમશરીક થવાનું છે. “હમાજોર બાદ દાદાર અહુરમઝદ રયોમંદ ખોરેહમંદ,” એવા શબ્દોથી આપણી અર્ધાક્રિયશની આક્રીતમાં આપણે ખુદાતાલા સાથે હમાજોર થયે છીએ, તે આ મતલબે છે. સંપુર્ણતા તે સાહેબની નેમ છે. તે સંપુર્ણતા તરફ આપણે પણ નેમ રાખવાની છે. આપણે પણ સંપુર્ણતા તરફ જવાનું છે અને આજીબાજી સંપુર્ણતા આણવામાં હિસ્સો આપવાનો છે. આપણે આપણા રવાનને ચહડતું અને ચહડતું કરવાનું છે, અને સાથે સાથે આપણી આજીબાજીનાંઓનાં રવાનોને પણ ચહડતાં કરવાનાં છે. તે મારેનું કામ, નથી કોઇ એક વખતનું; નથી તે ફક્ત જવાનીનું કે નથી તે ફક્ત બુદ્ધાપાનું; પણ તે સર્વ વખતનું છે. તે ફક્ત આ દુનિયાની ૫૦ યા ૧૦૦ વર્ષની જીંદગીથી તમામ થવાનું નથી, પણ તે જીંદગી બાદ પણ કેઠે ચાલુ રહેવાનું છે. આપણુ દરેકે, આપણા પોતાનાં રવાનને ચહડતાં કરી, આપણાં પોતાનાં રવાન સાથે આજીબાજીનાંઓનાં રવાનોને ચહડતાં કરી, અને તેમ કરવા કાજ તે આજીબાજીનાંઓને જોગવાઇ આપી, તે દાદારનાં કામમાં મદદ આપવાની છે. એક રીતે જોતાં યા બોલતાં આપણી તે મદદની તે દાદાર તલબ રાખેછે, ખાહેશ રાખેછે, આશા રાખેછે. એક લખનારે કહ્યુંછે કે, “ખુદ ખુદાતાલા પણ એક રીતે ભીક્ષુક છે,” તે આવા વિચારથી, કે તે દાદાર આપણી પાસે માંગેછે, આરજી રાખેછે, ખાહેશ રાખેછે કે આપણે તેના તરીકાના થઇને તેની પેદાયશોની વૃદ્ધિમાં અને સુદ્ધીમાં લાગ લેઇએ.

જીંદગીમાં મોજ આપનારા યા લાભ લેતા કરનારા ખોર્શોદની નીઆએશના ઊલતમંદ શબ્દો—આપણે દરોજ ખોર્શોદ નીઆએશ લખતાં આ શબ્દો લખ્યે છીએ:—

હવરે-ક્ષએતેમ અમેષેમ રએમ અઉર્વત-અસ્પેમ યજમઘદે. આઅત્ યત્ હૃરે-રએક્ષિત તાપયેષતિ, આઅત્ યત્ હૃરે-રએઓ તાપયેષતિ, હિસ્તેન્તિ મધન્યવાઓંધ હે. યજતાઓંધ હે, મતેમ્ય હજંધ્ રેમ્ય તત્ ખરેનો હાંમ-મારયેષન્તિ, તત્ ખરેનો નિપારયેષન્તિ, તત્ ખરેનો બક્ષેન્તિ, જમ પષતિ અહુરધાતાંમ, ક્રાધતિય અષહે ગએથાઓ, ક્રાધતિય અષહે તનુયે, ક્રાધતિય હૃરે યત્ અમેષેમ રએમ અઉર્વત અસ્પેમ.

અર્થ—અમર નુરમંદ સેતાબ ઘોડા (ની ઝહુડપ) વાળા ખોર્શદને અમો આરાધ્યે છિએ. જ્યારે ખોર્શદની રોશની પ્રકાશે છે, જ્યારે ખોર્શદનું નુર તપેછે, ત્યારે સેંકડો અને હજારો મીનો યજ્ઞો (તે રોશની ફેલાવવા તૈયાર) ઉભા રહેછે, તેઓ તે (રોશનીનાં) નુરને એકઠું કરેછે, તે નુરને (આ ફુનિયામાં) નીચે ફેલાવેછે, તે નુરને અહુરમજ્દ પેદા કરેલી જમીનને બક્ષેછે. અશોધની ફુનિયાની વૃદ્ધિ માટે, અશોધની ચીજોની વૃદ્ધિ માટે, અમર, નુરમંદ, સેતાબ ઘોડા (ની ઝહુડપ) વાળા ખોર્શદની વૃદ્ધિ માટે (તેઓ આ સર્વ કરેછે).

આ સુંદર શબ્દોથી આપણે સૂર્ય તરફ આપણી નેમાન જાહેર કર્યે છિએ, તેની સેવાની સ્તુતિ કર્યે છિએ, અને તેની સ્તુતિ સાથે તે દાદારને એવા બુલંદ પદાર્થની પેદાયશ માટે યાદ કર્યે છિએ. પણ આવી સ્તુતિ કરી, જાહેર-ચતા નવા દિવસ સાથે, ઉગતા સૂર્ય સાથે, આપણુ પોતે નવી ઉલટ, ઉમંગ, ઉમેદ, આશા, હોંશ, અખત્યાર કર્યે છિએ, કે નવા દિવસ સાથે, નવી ઉમેદો અને આશા સાથે, આપણે આપણી જીંદગીના નવા દિવસનું કામ શરૂ કર્યે. નવા ઉગતા સૂર્યનો યા તેની ઉગતી રોશનીનો દેખાવ આપણને આપણી જીંદગીના આ નવો દિવસ, નવી ઉલટ અને મોજ સાથે, શરૂ કરતા કરેછે. તે આપણને જીંદગીની ચપળતા (Life in its energy) નો ખ્યાલ આપેછે. પેલો જાણીતો જર્મન શાએર ગોએથે (ઇ. સ. ૧૭૪૯ થી ૧૮૩૨), પોતાની “ પારસીનામે ” અથવા “ પારસીઓનું પુસ્તક ” (Paris-nameli, Buch des Parsen), એવે નામની કવિતામાં આવો વિચાર સુંદર રીતે જાહેર કરેછે.

જર્મન શાએર ગોએથે પ્રમાણે અસલી ઈરાની શિક્ષણ—આ જર્મન શાએર ગોએથે પોતાની West-Östlicher Divan (West-Eastern Divan) નામની કવિતા, જે કવિતાનો ખ્યાલ તેને જાણીતા ઈરાની શાએર હાફેઝની દીવાને હાફેઝ ઉપરથી આવ્યો હતો, તે કવિતાનાં ૧૧ માં પુસ્તકમાં આ “ પારસીનામે ” નામની કવિતા લખેછે. એની આ કવિતા, જે તેણે ૬૫ વર્ષની પાકત ઉંમરે ૧૮૧૪ માં લખી હતી, તે આપણુ પારસીઓનું ખાસ ધ્યાન ખેંચેછે, સખબ કે, આજથી આશરે ૧૦૦ વર્ષ ઉપર, જ્યારે હજુર તો જર્મન વિદ્વાનોએ પારસી ધર્મ બાબે તેનાં અસલ લખાણ ઉપરથી અભ્યાસ કરવા માડ્યો હતો નહિ ત્યારે, એક જર્મન શાએરે પારસી ધર્મ માટે શું વિચાર બાંધ્યો હતો, તેના તે આપણને ખ્યાલ આપેછે. આ શાએરે આપણા ધર્મ માટે બાંધેલો ખ્યાલ આપણને મગન કરેછે. તે આપણી ખોર્શદની અને આતશની સેતાયશમાં કેટલુંક સ્વચ્છપાણું અને સહીપાણું જોએછે; જમીન, હવા, પાણી, આતશ, જેવાં અનાસરોને સ્વચ્છ રાખવાની આપણા ધર્મની કાલજમાં તે કેટલીક ખુબી જોએછે; તે શારીરિક પવિત્રતા તરફના આપણા ભાવમાં નીતિમાન

સ્વચ્છતાના બોધનું શિક્ષણ જોએ. તે આપણી ખોર્ષેદની સેતાયશને નીચલી મતલબે વાળવી ઠડાવે.

“કુદરતનું અવલોકન એ અસલી ઇરાનીઓની સેતાયશનો ભાગ ગણાય છે. ખુદાની ભક્તિ કરતાં તેઓ ઉગતા સૂર્ય તરફ એક બુલંદ કીર્તિવંત બનાવ તરીકે ફરતા. જાણે ખુદાનાં તપ્તની આજુબાજુ ફરેસ્તાઓ ફરી વળ્યા હોય તેમ તેઓ એ બનાવ ઉપરથી વિચાર ધરાવતા. તેઓના મતને ચહુડતી હાલતે પોંહચાડતી આ સેતાયશનો દમામ દરેક માણસની મવસરમાં, ગરીબમાં ગરીબની મવસરમાં હોતો (એટલેકે સુંદર સૂર્યનો દમામ ભોગવવો એ સર્વ માટે, તવંગર યા ગરીબ માટે, બની શકતું હતું. તવંગરો દમામ અને ભપકાભરી ક્રિયાઓ કરે, અને ગરીબો તેમ નહિ કરી શકે એવું એમાં હતું નહિ). એક ગરીબ આદમી પોતાના ઝુકડાંમાંથી બહાર પડ્યો યા એક સિપાહ પોતાના તંબુમાંથી બહાર પડ્યો કે તુરત તે ઉગતા દમામભર્યા ખોર્ષેદને નમી (કોઇપણ ખરચાણ દમામવાળી ક્રિયા વગર) ખુદાની સેતાયશ, પોતાની ગરીબ હાલતને અનુસરતી રીતે, કરી શકે. નવાં જન્મેલાં બચ્ચાંને જાણે આખી જીંદગી સુધી આતશથી ધર્મક્રિયા કરવામાં આવે. વળી ચંદ્ર અને સેતારાઓ, જ્યારે જોઇયે ત્યારે, એક પારસી માટે, ગરીબમાં ગરીબ પારસી માટે, ખોદાતાલાની સેતાયશ માટે, વગર ખરચે હાજર હતા. આતશ પણ જ્યારે જોઇયે ત્યારે હાજર હોતો. એ સર્વમાં સ્વચ્છતાનું તત્વ હતું.”

Gazing at Nature formed the basis of the worship of the ancient Parsees. Whilst adoring the Creator, they turned towards the rising Sun, as the most strikingly glorious phenomenon. They fancied they saw there God's throne surrounded by brilliant angels. The pomp of this elevating worship was daily within reach of every one, even the most lowly. The poor would step forth from his hut, the warrior from his tent, and the most religious of actions would be accomplished. To the newborn child, the baptism of fire was administered in such rays, and all day-long, and all life-long, the Parsee saw himself accompanied by the Great Luminary in all his doings. The moon and stars were lighting up the night; they too were out of reach belonging to the realms of the endless. Fire, on the contrary, walks by man's side, giving light and warmth to the best of its capacity. It becomes a sweet and pious duty to say prayers in presence of this substitute, to bow to what was felt as infinite. Nothing is cleaner than a bright sunrise, and such was to be the cleanliness with which fires were to be kindled and kept, if they were to be and to remain sacred and sunlike.^૨

૧. એનાં અખાણની વિગત માટે જુઓ મારો વિષય “Goethe's Parsi-nameh or Buch des Parsen i. e. the Book of the Parsees.” Journal B. B. R. A. S. Vol. XXIV No. I. pp. 66-95. જુઓ મારું પુસ્તક Asiatic Papers Part II, pp. 119-148.

૨. જુઓ મારું ઉપરનું પુસ્તક, પાનું ૧૪૫.

ગોએથે કહેતો કે “ ‘હું ખોદાને માનું છું,’ એમ કહેવું અલબત્તે સુંદર અને સ્તુતિપાત્ર છે. પણ ‘હું ખુદાને તેના સર્વ જાહેર પડેલાં કામોમાં પિછાનું છું,’ એમ કહેવું, એ ખરી અશોધ છે. જો મને કોઇ પુછે કે ‘ખોર્ષેદને માન આપવું, એ મારા ખવાસ મુજબ છે કે ?’ તો હું જવાબ આપું કે ‘ખચીત, સખબ કે તે પણ ખુદાનું એક સ્વરૂપ છે.’ ખોર્ષેદની સેતાયશ કરી હું ખુદાની રોશની અને તેની પેદા કરવાની શક્તિને પુજું છું, કે જ્યાં આપણુ સર્વ જીવ્યે છિએ, હાલચાલ કર્યે છિએ અને હૈયાતી ભોગવ્યે છિએ.”^૧

પ્રોફેસર નીટ્શેના રોશની બાબેના ઊલતમંદ શબ્દો—ગોએથેના હમ-દેશી પ્રોફેસર નીટ્શે પણ જાણે તેનોજ માફક રોશની ઉપર મોહી પડી તેની સુંદરતા ઉપરથી, પોતાની જીંદગીમાં મોજ મારે કૌવત અને શક્તિ પ્રાપ્ત કરવા કાન્ જાણે પ્રણી લેતો. તે કહેતો “રોશની હું તુંને ચાહું છું. હું તુંને માનું છું, સખબ તું સુંદર અને કીર્તિવંત છે, અને તારી ખુબસુરતી અને કીર્તિ મારાં કૌવત અને શક્તિમાં જે શક્યતા છે, તેનું સ્વરૂપ છે.”^૨

શાહ અકબરને દિસેલું ખોર્ષેદ અને આતશની સેતાયશનું વાજબીપણું—ગોએથેના ઉપલા શબ્દો આપણને શાહ અકબરની યાદ આપેછે, કે જે પારસીઓના ધર્મ નૌસારીના દસ્તુર મેહેરજીરાણા પાસે સમજ્યો હતો. તેનો નીચલો વિચાર તેનો વજીર અબુ ફઝલ પોતાનાં અકબરનામામાં જણાવેછે:—

“જહાનને રોશન કરનાર રોશન દેલ પાદશાહ, રોશન તુર તરફના ભાવને યજ્ઞ-પરસ્તી ગણેછે, અને ખોદાની સેતાયશ ધારેછે. અચાન સીહા મગજનાઓ તેને દાદારને વિસરવું, અને આતશપરસ્તી ધારેછે, પણ બારીકીથી જોનારા અક્કલમંદો તેને નેક કામ સમજેછે. બ્યારે ચુનંદા માણસોમાં એક નજરે પડતા પદાર્થની સેતાયશ એક લાયક રીત ગણાયછે, અને તેમ નહિ કરવું ખોટું ગણાયછે, ત્યારે આ બુલંદ (તુરી) તત્વ, કે જે ઉપર માણસ જાતની હસ્તી અને પાયદારીનો આધાર છે, તેને બુજેગી આપવી, તે કેમ

૧. ‘I believe in God’ was a beautiful and praiseworthy phrase ; but to recognize God in all his manifestations, that is true holiness on earth..... If I am asked whether it is in my nature to reverence the sun, I again say-certainly ! For he is likewise a manifestation of the highest Being. I adore in him the light and the productive power of God, by which we all live, move, and have our being.” “The Life and Works of Goethe ” by Mr. Lewis (1855) Vol. II, p. 392.

૨. “Light! I love thee, I desire thee, for thou art beautiful and glorious and thy beauty and glory do but represent the infinite possibilities of my strength and power.”

“Life, I love the, I desire thee, for thou art eternal.”

સજ્જવાર નહિ ગણાય ? અને તેમાં હલકા વિચારો કેમ દાખલ થઈ શકે ? શેખ શરફ ઉદ્દીન મુનરરીએ કેવું ખુશ રીતે કહ્યું છે કે ‘આફતાબ અસ્ત પામે ત્યારે કોઈ ધણી એરાગ સાથે કામ નહિ પાડે તો શું કરે ? (આતશના શોલો તે ઇશ્વરી નુરનો મુળમાંથી (એટલે સૂર્યમાંથી) નિકળ્યો છે, અને તે પવિત્ર ગોહરની નિશાણી છે. અગરજો ખોર્શેદ અને આતશ નહિ હોતે તો ખોરાક અને હવા ક્યાંથી બની શકતે ? અને જોવાની આંખ શું કામ આવતે ?’

શાહ અકબરની ખોર્શેદ અને આતશની સેતાયશ તરફની વળાણ માટે આઈને અકબરીની ૧૨ મી આઈન, નામે “શબાઝ્ઝુએ અફસરે ખદીવ” એટલે “તાજના માલેકની રાત અને દાહડો ગુજરવાની રીત” યાને “પાદ-શાહ પોતાનો વખત કેમ ગુજરે છે,” તે આઈનમાં પણ નીચે પ્રમાણે કહેવામાં આવે છે.

“(પાદશાહની) એબાદતો વર્ણનની શક્તિની બહાર ગયલી છે (એટલે તેનું વર્ણન થઈ શકે નહિ) તેની એક પણ ઘડી, આત્માનાં ચિંતન વિનાની અને દાદાર, જેની બરાબરીએ કોઈ નથી, તેની નીઆએશ કરવા વિનાની ખાલી હોતી નથી. ખાસ કરીને (તેની એબાદતોના વખતો નીચલા છે.) સહવારનો પોહાર જે સારો દહાડો પસાર કરવા માટે દિબાચા સમાન છે, અને રોશની પાંથરવા માટેનો ખીલતા બહારનો વખત છે; અને બપોર, કે જ્યારે આલમને ચળકાટ આપનાર આફતાબની રોશની ફુનિયામાં પંથરાઈ જાય છે, અને માણસજાતની તરેહવાર ખુશીઓનું મુળ થઈ પડે છે; અને સાંજ, જ્યારે રોશનીઓને મુળ આપનાર (એટલે સૂર્ય) ખાકી માણસોની નજરથી છુપો થાય છે, અને નુરને પસંદ કરનારાઓનાં સર ગલરાટમાં પડે છે; અને મધ્ય રાત, જ્યારે પેલી હસ્તીની અનજીમન (એટલે કુલે હૈયાત પેદાયશ) નો રોશનીની વૃદ્ધિ કરનાર (એટલે સૂર્ય, પોતાનો) ચહેરો ઉંચે ચહડવા (એટલે ઉગવા) તરફ ધરે છે, અને અંધારી રાતનાં ગમથી કુઝી થયલા લોકોને ખુશ દેલીની ખબર પહોંચાડે છે. એ સઘળી (ઉપર મુજબની ગેઠે ગેહની) નીરંગો (યા ભેદી ભણતરો અને એબાદતો) એક યજ્ઞ (ખોદાતાલા) ની બુજેરગી જાળવવા માટે અને જોહાનને પેદા કરનાર ખોદાવંદની પરસ્તેશ માટે છે. અગરજો વાગળાંની તબઅવાળા (એટલે અંધકારનો ખવાશ ધરાવનારા) નાદાનો એનો ભેદભરમ નહિ પામે, તો તેમાં કોણનો વાંક હોય અને નુકશાન કોણને થાય ? દરેક ધણી કબુલે છે કે આપણા ભણું મજ્છનારની સેપાસગુજરી અને નીઆએશ કરવી એ જરૂરનું છે. (ત્યારે) તે નુરોના નુર (એટલે આફતાબ) ની બક્ષેશ માટે શુકરગુજરી કેઈ શક્તિથી થઈ શકે ? અને તેની નીઆમતોની ગણતરી કેમ થઈ

૧. આઈને અકબરી, ચેહલું ફક્ત, ૧૮ મી આઈન, ખોજાખમાનનો ટેક્ટ, વાલમ ૧. પાનું ૪૭. આ બાબતના અસલ ફારસી ફક્સ માટે જુઓ મારું પુસ્તક, “અકબરની ફરમારમાં પારસીઓ અને ફરુર મેહરજાણા,” પાનું ૧૦, નોટ ૧.

શકે? (એટલે આપણાથી તેના ઉપકાર પુરતો જાહેર થઇ શકે નહિ.) ખાસ કરી બુલંદ દરજ્જાના પાદશાહોએ (એમ કરવું જરૂરનું છે), કારણકે સઘળા દાનેશમંદોના કહેવા મુજબ, આસમાની તપ્ત ઉપરનો તે પાદશાહ (એટલે ખોર્શેદ) પોતાની ખાસ નજર એ ટોળી (એટલે પાદશાહ) ની તરબીબત ઉપર રાખેછે, અને ફુનિયાના માલેક (એટલે પાદશાહ અકબર) ની, આતશની તાજીમ કરવામાં અને ચેરાગને બુજેરગી આપવામાં, એજ મતલબ છે. તે, તે (આતશ) ની ખુબીઓ ઉપર નીરંગ (યાને ભેદી બંદગીઓ) લખેછે, અને તે બુલંદ નુર (આફતાબ) તરફથી જે રોશની કબુલેછે, તે બાબે બોલેછે.^૧ બુરા ધરાદાથી આ જમાનાના વગર અક્કલનાઓ તેને ખોટું રૂપ આપેછે. તેઓ તેને આફતાબને ખોદા તરીકે ગણવું અને આતશપરસ્તી ગણેછે, તે ઉપર હાઠમાં હસવું આવેછે.”

ખોર્શેદની સેતાયશની તરફેણમાં બદઓની પ્રમાણે બીર્બલના વિચારો—જેમ અબુ ફઝલ આઈને અકબરીમાં આતશની સેતાયશની સિફારસ કરેછે, અને શાહ અકબરનો આતશ પરસ્તી સામે બચાવ કરેછે, તેમ બદઓનીની મુનતખબ અલ તવારીખ પ્રમાણે બીર્બલ, ખોર્શેદની સેતાયશની શાહ અકબરને સિફારસ કરેછે. તે બાબે બદઓનીનો ફકરો નીચે મુજબ છે :—

“હયાનતીભયાં બીર્બલે ખાતરનિશાણુ કીધી, કે જ્યારે આફતાબ સંપુર્ણ દેખાવનું મુળ છે (એટલે સર્વને જોવાને શક્તિવાન કરેછે), અને જ્યારે ખેતીના પાકનું, મેવાનું, અને તરકારીનું પુષ્પ થવું તેની અસરથી છે, અને જ્યારે આલમની રોશની અને આલમના લોકોની હૈયાતીના આધાર તેના ઉપર છે, ત્યારે તે (આફતાબ) એબાદત અને માનને લાયકનો હોવો જોઈએ, અને આપણે મોંહ તેના તલુ થવા તરફ (એટલે પુર્વ દિશા તરફ) કરવું જોઈએ, અને નહિ કે તેના અસ્ત થવા તરફ (એટલે પશ્ચિમ તરફ) દરબારના દાબેલા રાખવા જોગ (અથવા હીતપરસ્તી લાયકતા) ઓલમાઓ અને દાનાવોએ ટેકો આપ્યો કે ‘આફતાબ તમામ આલમનું મોટું નુર (નધરે આન, મ). અને બક્ષેશનો કરનાર છે, અને પાદશાહોનો મુરબ્બી છે, અને પાદશાહો તેનાથી હકુમત ચલાવનારા છે. આ સબબ પાદશાહી નરોજ મરતબા સાથે પાળવાનું કારણ થઇ પડયું અને પાદશાહીએ આવવાને લગતા વખતનું એ (નરોજતા) રોજ દર સાલ જશન કરવામાં આવતું.”^૨

૧. આ પાદશાહ અકબરને લાગુ પડે અથવા તેા અલંકારીક રીતે આતશને લાગુ પડે, કે આતશ કંઈ નહિ પણ ખોર્શેદની તે ખુબીઓ જાહેર પાડેછે.

૨. મુનતખબ અલ તવારીખ, લીઝ અને આહમદ અલીનો હસ્તાક્ષર ટેકા, વાલમ બીજું, પાનું ૨૬૦, લીટી ૧૪.

ધર્મમતના છુટાપણા આખે ગોઝેથેના વિચારો—હાલમાં ન્યારે આપણા લોકોમાં ઘણાકો પોતપોતાનાં વિચારો માટે છેડાઓ (extremes) પર નહીં મતવાદી યા સ્વઅભિમાની (bigoted) બની જાયછે, ત્યારે ખુદા આખેના આપણા ખ્યાલો માટેનો ઉપલાન જર્મન શાસ્ત્રેરનો વિચાર જાણવાભેગ છે. તેની જીંદગીનું વર્ણન કરનાર કહેછે કે “મતવાદી શિક્ષણની વિરૂધ, તે આ મુળ નિયમ રજુ કરતો, કે ખુદા માટેના સર્વ ખ્યાલો આપણા પોતપોતાના ખ્યાલો હોવા જોઈએ, તે આપણે માટે મન્યુત ખ્યાલો હોવા જોઈએ, પણ બીજાઓ માટે તેટલાજ નહિ. દરેક જનનો પોતપોતાનો ધર્મ હોયછે. તે તેણે પોતાની માલેકી માફક ધરાવવો જોઈએ. દરેક જણે તપાસ રાખવી કે તે તેને (એટલે ધર્મ માટે પોતે જે ખ્યાલ બાંધ્યોછે તેને) સાચો નિવડેછે. બીજાઓએ બાંધેલા ખ્યાલોને પોતાને અનુસરતા કરવા કરતાં પોતાનાજ ખ્યાલને સાચું નિવડવું વધારે કાર્યસાધક છે.”^૧

ખોર્ષેદ આખે આપણે ગોઝેથે, અકબર વિગેરેને આધારે જરા લંબાણથી વિચાર કર્યોછે, સમજ કે તેનો બરી બામદાદે દેખાવ, તે દેખાવ ઉપરથી ઉપજતા ઉમેદ, ઉલત, ઉમંગ, આશાના વિચારો જીંદગીને ટેકવેછે, અને આશા આપી થોડીક મોજ ભરી કરેછે.

ગોઝેથેની કવિતાના પરહેજગાર પીરમરદની મોજ લેઈ કામ કરવા આખે છેલ્લી વસિએત—ગોઝેથે પોતાનાં પારસી નાનામાં એક પરહેજગાર પાક પીરમરદને પોતાના ચેલાઓને પોતાની છેલ્લી વસિએત, છેલ્લું શિક્ષણ કહેતો જણાવેછે. તેમાં તે પીરમરદ મરતી વખતે પોતાના ચેલાઓને કહેછે કે “તમે ભાઈબંદોની મરજ અને યાદ માટે મને એક પવિત્ર વસિએત કરવા દેઓ. તે વસિએત આ છે, કે આપણે આપણી પોતપોતાની ભારી ફરજો બજાવવી છે. એ બાખે કાંઈપણ બીજાં ઇશ્વરોક્તશાસ્ત્રની નરૂર નથી.”^૨

આ વસિએતમાં ત્યારે તેનું મુખ્ય શિક્ષણ આ છે કે દરેક જરથોસ્તીએ પોતાની દરરોજની ફરજો, પછી તે ગમે તેવી હોય, તે બજા લાવવી. પછી તે કેટલાંક ભલાં કામો માટે ખાસ બોલેછે. આપણે પેલી અંગ્રેજી કહેતી સમાન શબ્દોમાં, હલકાં કામો કરનાર માટે “લાકડાં કાપી લાવવાં અને પાણી લાવવું”

૧. “Against dogmatic teachings he opposed the fundamental rule, that all conceptions of the Deity must necessarily be *our* individual conceptions, valid for us, but not to the same extent for others. Each has his own religion; must have it as his individual possession; let each see that he be true to it, which is far more efficacious than trying to accommodate himself to another's.” (The Life and Works of Goethe, by Mr. Lewis, Vol. II. p 392.

૨. “And now let me make a holy testament for your fraternal will and memory: the observance of heavy duties; no other revelation is required.” (Vide my Asiatic Papers Part II. p. 144.)

(Hew the wood and fetch water) તરીકે બોલ્યે છિએ. તેવાં કામો પણ ઉલટથી, ઉમંગથી, ઉમેદથી, કામમાં મોજ લઇને કરવા તે કહેછે. તેના કહેવા પ્રમાણે લાકડાં કાપી લાવનારે મનમાં ખુશી સાથે દિવાસો લેવો, કે તેજ લાકડાં કાપી આતશપર બાલવા માટે લઈ જાયછે, તે લાકડાંમાં જાણે ખોશીદનાં બીજ છે. રૂનાં ઝાડ ઉપર રૂની કલીઓ તોડનારે જાણે દિવાસો લેવો, કે તેના રૂ કદાચ કોઈ ધર્માર્જયમાં ખુદાની યાદમાં બળતા ચેરાગ માટે કામ લાગશે.^૧

આ દિવાસો કોઈને કદાચ ભારી લાગે યા નબોજી લાગે, પણ તેને આપણે તેના શબ્દશબ્દ (letter) માં નહિ પણ ભાવાર્થ (spirit) માં જોવાનો છે. જે મતલબ છે તે આ, કે ખુદાએ સરજેલું કામ સંતોષ, સચુરી અને મોજ સાથે કરવું. તે કરતાં ચહુડતાં કામ તરફ ચલબલતે નેગાહ રાખવી, પણ તે નેગાહ રાખેલાં કામના તબક્કા તરીકે સરજેલું યા હાથ ધરેલું કામ મોજ સાથે, ખુશી સાથે, પ્રમાણીક રીતે કરવું. એજ પ્રમાણે ગોએથેના પારસીનામના પરહેજગાર પીર સામાન્ય મજુરી કરનારાઓને પોતાનાં કામ માટે દિવાસો દેખ અને કહેછે કે “તમો કે જેઓને કામ અને કામથી કંટાળો દેવામાં આવેછે તેઓ ! દિવાસો મેળવો કે હવે દુનિયા પવિત્ર બનીછે અને માણસ જાણે ચક્રમક્રમાંથી ખુદાનું ચિત્ર ઉત્પન્ન કરવાને હિમ્મત કરશે.”^૨

જીંદગીને સુખી અને ખુશ કરવા માટે હમેશાં કોઈ નેમ રાખવી—ખરી જીંદગી ગુજારવા કાજે હમેશાં આપણાં મનની સનમુખ કોઈ ભલી નેમ રાખવી, અને તે નેમ પ્રમાણે અને તે નેમ પાર પાડવાની ઇચ્છાથી કામ કરવું. એવી નેમ આપણો જીંદગીને સુખી અને જશવંતી કરેછે.^૩ એવી નેમમાં ઉદ્યોગ જલવવો. તેમાં રંજ અને મુશકેલી નડે તો ભલે.

રંજ અને મુશકેલી આપણને ઘડેછે, અને ડાહ્યા બનાવેછે. ઉદ્યોગ આપણને તનેદરૂસ્ત રાખેછે, એટલુંજ નહિ, પણ સાથે મને દરૂસ્ત રાખેછે. મેહેનતુ જીંદગીના માર્ગમાં નડતી મુશકેલીઓ આપણને નેક અને ભલાં કરેછે. કામ વગરની જીંદગી સામું દુઃખ લાવેછે. એ બાબે કાલાર્ધલના આ શબ્દો છે, કે “ઉદ્યોગમાં તન

૧. ‘If you carry wood, do it joyfully; for you carry the seed of the earthly sun. If you pluck *pambah*, you may confidently say: ‘This will be made into a wick and bear the Holy.’ (Ibid.)

૨. “You, who are harassed from labour to labour, be consoled; now the universe is purified and now Man may venture to strike the image of God out of the flint.” (Ibid.)

૩. “A conscious aim, no matter how simple, is what glorifies a life. A purpose formed and held to—modified perhaps and enlarged—is the measure of the divine.”

અને મનની દૃસ્તી સમાપલી છે. કુઃખ અને સંકટમાં નેકી અને ડહાપણનું મુળ તત્વ છે. જ્યોતને કોઈ ફરજ બળ લાવવાનું મુખ હોતું નથી, તેઓનું કુઃખ ધણું હોય છે. તે કુઃખ ધણું આરામભર્યા બીજાનાનું છે.”^૧

એવી કોઈ નેમ યા નેમોમાં એક સામાન્ય મુખ્ય નેમ આ કે આપણને તે પેદા કરનારે ફક્ત આ દુનિયાની જીંદગી માટે, કોઈ એકાએકતા નવા બનાવ તરીકે પેદા કર્યા નથી. આપણે માટે કોઈ લાંબી જીંદગી કેડે સરજ છે.

જીંદગીનો આશાભર્યો ખ્યાલ (optimism) જીંદગીને સુંદર દેખાડે છે—ઉપર પ્રમાણેનો જીંદગીનો આશાવંતો ખ્યાલ આપણને શિખાડે છે કે અદુરમજદ બક્ષેલી “જીંદગી” પોતામાં એક પ્રકારે ખુબસુરત છે. “જીંદગી” માં ખુબસુરતી (Beauty) સમાપલી છે.

મેં આગલ કેટલીકવાર કહ્યું છે તેમ જુદા જુદા ધર્મો પોતા સનમુખ કોઈ ખાસ લક્ષણ (characteristic) મુળ લક્ષણ તરીકે ધરે છે. દાખલા તરીકે, ખ્રીસ્તી ધર્મ, મોહાબત (Love) ને; હિંદુ ધર્મ, ધર્મ (Duty) ને; યુનાનીઓનો ધર્મ, ખુબસુરતી (Beauty) ને; અને જરથોસ્તી ધર્મ અશોધને. આ મુખ્ય યુનાનીઓ “ખુબસુરતી” ને મુળ લક્ષણ ગણી પોતાના હુનરમાં ખુબસુરતી શોધતા. આવી ખુબસુરતીને આપણામાં પણ અગત આપી છે. એ સમયે આપણે “હુરઓષ” એટલે “ખુબરૂઘ” અથવા ખુબસુરત, એ વિષેશન કેટલાક યનદોનાં, ખાસ કરીને સરોશનાં વિષેશનોમાં જોઈએ છીએ. ત્યારે “જીંદગી,” ખરી રીતે બરાબર ગુજરેલી જીંદગી, એક પ્રકારે ‘ખુબસુરતી’ છે.

જીંદગીમાં કુખ ખમી વધુ કુખ સામે (immune) સંભામત બનવાનો વિચાર—મરનાર ઉવીલીઅમ સ્ટેડ, જે જીંદગીના અખ્યાના બાબે એક ધીરજવંતો વિચાર કરનાર હોતો, તે પોતાનાં મહાવારીમાં અવારનવાર કોઈ મોટા ભલા માણસો—અને તે મોટાં ભલાં માણસો મંડળીનાં, જેમ ધણાં જાણીતા ચહડતા ગણાતા, તેમ ઓછા જાણીતા ઉતરતા ગણાતા દરજ્જાના તબક્કા-માંથી પણ આવતાં હતાં—ની જીંદગીનાં ઉડતાં વૃતાંતો (sketches) આપતો હોતો. તેવા વૃતાંતમાં એક વૃતાંત “Joseph Bibby: seed-crusher and Preacher” એવાં મથાળાં હેડળ એક સાધારણ માણસનું હતું, જે ગરીબાઈ-માંથી જેમ પૈસે તવંગર થયો હોતો તેમ મને અને વિચારે પણ તવંગર થયો

૧. “In labour lies health of body and of mind; in suffering and difficulty is the soil of all virtue and all wisdom.” Those, “that are not blessed with any duty,” are those “whose agony is the bitterest of all, the agony of a too easy bed.” (Carlyle. The 19th Century of May 1909, p. 835.)

હતો. તે પુરૂષના વૃતાંતમાં તેણે આ ધણીના મુંઢર વિચારોનું વાંચવા લાપક વર્ણન આપ્યું છે, કે જે આપણને આ વારંવાર શિખાડવામાં આવેલી બાબત ફરીથી અને સારી રીતે શિખાડે છે, કે આપણાં દુઃખો માટે ધણીક હદે આપણુ પોતે જવાબદાર છીએ. દુઃખને દુઃખ તરીકે ગણી તેથી હેરાન અને પરીશાન થવું, એ પણ આપણી પોતાની ખામી છે. આપણે જો તબેહ પાડ્યે કે દુઃખને દુઃખ સમાન નહિ ગણવું, દુઃખ સામે સખ થવું, દુઃખ માટે તૈયાર રહેવું, તો તે ધણી હદે બની શકે છે. આ જમાનામાં આપણે કેટલાંક શારીરિક દરદો સામે, શરીરમાં તે દરદના તરેહવાર બીજાં (microbes) દાખલ કરી તેથી છુટા (immune) થવાની કોશેશ કર્યે છીએ. તેમ આપણે મનનાં દુઃખોનાં સંબંધમાં પણ તેમ કેટલીક હદે કરી શકીએ.

સેવટની દુઆ—સેવટે આપણો આજનો વિષય તે દાદાર હજુર દુઆ ગુજારી તમામ કરીશું અને છુટા પડીશું.

ઓ અહુરમઝદ! અમે તુંને નમ્યે છીએ. તારા અમેશાસ્પદાને નમ્યે છીએ. તારા અશોનાં ફરોહરોને નમ્યે છીએ. અશોનાં ફરોહરોમાં અનોશેરવાન બે. ખોરશેદ બે. રસ્તમ, જેવણની યાદનો આજે ખાસ રોજ છે, તેવણનાં ફરોહરને અમે નમ્યે છીએ.

ઓ અહુરમઝદ! અમે તારા શુકાના કર્યે છીએ, કે તેં એવણને આ તારી હાડમંદ દુનિયામાં જન્મ આપ્યો, કે જેમાં એવણે પોતાનો જીંદગીનો ફેરો સફલ કરી પોતાનાં જ્ઞાનથી અમારાં જ્ઞાનમાં, આ જગતનાં જ્ઞાનના ખજાનામાં, વધારો કર્યો અને પોતાની રૂડી વર્તણૂકથી આજીબાજીનાંઓનું લલું કર્યું, અને આજીબાજીનાંઓને રૂડી વર્તણૂક માટે ધણીક પ્રેરણા દીધી.

ઓ દાદાર! તું અમારા એ વહાલા મિત્રના તારી હજુરના માર્ગમાં ધણી સવલતા મુક. તેવણનાં સ્વાનની રેહબરી કર કે તે રેહબરીથી તે સ્વાન તારી હજુરમાં વધુ અને વધુ આગળ વધે અને અમોને તે વધુ અને વધુ બધી પ્રેરણા આપે અને અમોને નેક અને લલા કરે.

યથ જમ્યાત અથ આક્રિતામિ.

મરહુમ પેહેલા સર જમશેદજી—તેવણની જંદગીપરથી મળતા બોધ.^૧

અવસ્થા—અનવધતીય અપહે વેરેજો. યજ્ઞમહદે યાહુ ધરીસ્તનામ ઉર્વાનો શામન્તે યાઓ અપઓનામ ક્રવષયો, વહિસ્તેમ અહુમ અપઓનામ યજ્ઞમહદે રઓઅંધહેમ વીસ્પોઆઓમ (યજ્ઞસ્ને હા. ૧૬ ક. ૭.)

અર્થ—અધોધનાં પ્રકાષીત કામો, જથી ગુજરેલાંનાં રવાનો (યાને) જ અશોનાં ફરોહરો ખુશી થાયછે, તે (કામો) ને અમો આરાધિયે છિયે. અષો લોકોની સર્વથી સરસ રોશન અને પુર સુખવાલી (યાને ખેહેસ્તી) જંદગીને અમો આરાધિયે છિયે.

આજનો વિષય—આજ રોજ આ મીજલસ હજુર ઉભો રહેવા માટે મને જ્યારે આ જશન મંડળીના લલા મુનશી સાહેબ તરફથી આસરે એક માસ ઉપર આમંત્રણ થયું, ત્યારે મેં તે તુરત ખુશીથી સ્વીકાયું. મરહુમ પેહેલા સર જમશેદજીની બાજના આજના જેવા અવસર ઉપર આજ બીજવાર બે શબ્દો બોલવા હું ઉભો છું. આજથી ચાર વર્ષપર, તા. ૨ જ એપ્રિલ ૧૯૧૦ ને દીને, મેં મારા પોતા તરફથી “મરહુમ પેહેલા સર જમશેદજી—તેવણનાં વીચાર, વચન અને કામ”, એવે મથાળેના વિષય ઉપર થોડુંક વિવેચન કયું હતું. પણ આ કુન્યામાં કેટલાક એવા મોટા લલા માણસો હોયછે, કે જઓની જંદગી હમેશા બોલતી રહેછે, ઘણું બોલતી રહેછે, અને વિવિધ પ્રકારનું લલું બોલતી રહેછે. તેવા મોટા લલા નરોમાંના એક મરહુમ પેહેલા સર જમશેદજી હતા. તેથી જ્યારે મને આમંત્રણ થયું, ત્યારે મને આ બાબતનો કાંઈપણ અંદેશો આવ્યો નહિ, કે “આજના જેવા ગંભીર પ્રસંગે, એ મરનાર ધણી બાબે વધુ હું શું બોલીશ? હું એક વખત બોલી ચુકોછું તો બીજી વખતે વધુ શું બોલીશ?” એવા લલા મોટા માણસની જંદગી તેનાં જીદાં જીદાં રૂપમાં, તેઓનાં કામની ચપલતાનાં જીદાં જીદાં ખેતરોમાં, આપણા વિચારથી ખેતી કરવાનું આપણને બોડોલું કામ સુચવેછે. બીજું આ, કે આવા લલા નરો બાબેના બે લલા વિચારો આપણને પોતાને લલા કરેછે. મેં મારો આજનો વિષય તમો હજુર રજી કરવા માટે ઘણાક દિવસ નહિ તો ઘણાક કલાકો, કેટલાક ગંભીર વિચારો કરવામાં રોક્યાછે. તે ગંભીર શાંત વિચારોએ મને થોડોક વધુ લલો કર્યોછે, એજ મારો બદલો છે. લલું થવાના એવા

૧. આ વિષય ઉપર, રોજ ૨૨ માહ ૭ સને ૧૨૮૩ યજ્ઞજરદી, તા. ૧ લી એપ્રિલ ૧૯૧૪, ને વાર બુધને દીને, સંજે ૬-૩૦ ને અમલે, જરથોસ્તી અનગ્રુમનનાં આતશબેહરામનાં રોક દાદાસાહેબ ઠંત્રાહરવાળાં દીવાનખાનામાં, જશન મંડળીની સાહતા હેઠળ, મરહુમ પેહેલા સર જમશેદજીની બાજનાં જશન બાદ, એક બહેર સાથળ આપ્યું હતું.

બદલાની આશાન આપું આમંત્રણ તુરત કબુલ રાખવાનો એક સબબ હતો. મરહુમ પેહેલા સર નમશેદજી જેવા અદુરમજૂદની મેહેર પામેલા બપ્તાવર, લાગ્યવંતા નર માટેના બે શાંત ગંભીર લલા વિચારો આપણુ પોતાને પણ થોડાક બપ્તાવર, લાગ્યવંતા અને લલા બતાવેછે. મારા કમીના થોડાક શબ્દોથી જો આ લાગ્યવંતા પુરૂષની યાદ ઉપરથી આ મીનલસના બે ચાર જણને પણ, તેઓનાં મનમાં થોડાક લલા વિચાર ઉત્પન્ન કરી, હું લાગ્યવંતા કરીશ તો હું પોતાને વધુ લાગ્યવંતો થયલો ગણીશ.

વિષયના ભાગો—મારા આનના વિષયના હું બે ભાગ કરીશ. I. પેહેલે હું મરનારોની, અને ખાસ કરી એક કોમ, શેહેર, યા દેશના કોઈક મહાન પુરૂષોની વાર્ષિક યાદ કરવાનો રેવાન, જે આપણામાં “બાન કરવી” એવા શબ્દોએ જણાયલોછે, તે માટે જુદી જુદી રીતે થોડાક વિચાર રજુ કરીશ. II. પછી એક મહાન પુરૂષ તરીકે જાણીતા થયલા સર નમશેદજીની જીંદગીના કોઈક સફાઓ, જે આપણને બોધ આપેછે તે ઉપર બોલીશ.

I.

એક કોમ, શેહેર યા દેશના મરનાર મહાન પુરૂષોની વાર્ષિક યાદ—આનનાં મારા વિષયના આધાર તરીકે અવસ્તાનો ઉપલો જે ફકરો મેં લીધોછે, તે ફકરામાં નીચલી શિખામણો આપણે જોઈએ છીએ:—

૧. માણસ મરણ પામ્યું, એટલે થઈ ચુકું, એમ નથી. તેના રવાન માટે કેટલે બીજી જીંદગી છે.

૨. તે બીજી જીંદગી, જે કેટલે પણ હોય, તે કાંઈ શાંત, સુસ્ત, અએતનમંદ (inert) જીંદગી નથી, પણ ચપળ, તેજ, એતન, કામ કરતી (alert) જીંદગી છે.

૩. ગુનરેલાંઓ, તે બીજી જીંદગી યા હાલતમાં, આ દુનિયાનાં લાગતાંવળગતાંઓની જીંદગી સાથેના સંબંધ તદ્દન છોડે એમ નથી, પણ તે સંબંધ, તેઓ જાળવવા માગે તો, જાળવી શકે. તે સંબંધ તેઓ કેટલો જાળવે, તેના આધાર, એક હાથ ઉપર, આપણુ જીવતાંઓની તેઓ તરફની માનપુર્વક લલી ચપળ લાગણી ઉપર છે, અને બીજા હાથ ઉપર તેઓની પોતાની લલી ચપળતા ઉપર છે. જ્યાંસુધી આપણને લાગેવળગેછે ત્યાંસુધી, આપણે આપણા તરફથી સંબંધ જાળવી રાખી કેટલી હદે તે સંબંધનો લાભ મેળવી શકીયે, તેના વધતો ઓછો માપ આપણે કરી શકીયે, સબબ કે તે આપણા હાથમાં છે. બીજા હાથ ઉપર, તે ગુનરેલાંઓ પોતે તે સંબંધ કેવો અને કેટલો જાળવી રાખવા માગેછે, તેનો વિચાર યા ખ્યાલ યા તેનો માપ આપણે ચોકસ કરી શકીયે નહિ. તોપણ અંતઃકરણથી એટલું માની શકીયે, કે જે પ્રમાણમાં આપણે આપણી ફરજ બજાવવી તેઓ

તરફ માન અને મોહાબતલરી લાગણી ધરાવીશું, તે પ્રમાણમાં આપણે તેઓ તરફનો મોહાબતલરો સંબંધ ખેંચી શકીશું.

૪. મરનારો પોતાની બીજી દુન્યાની કોઠેની જીંદગીમાં, પોતાની ચપળ હાલતમાં, આપણુ જીવતાંઓનાં કામથી ખુશી થાયછે યા દલગીર થાય છે.

૫. તેઓ ખુશી થાયછે તે આપણાં પ્રકાષીત યા ભલાં કામોથી; તેઓ દલગીર થાયછે તે આપણાં ભુડાં કામોથી.

૬. આપણાં ભલાં કામો, જે સાથે આપણે તેઓની યાદ જોડીએ, તે ભલાં કામો તેઓને ખુશી કરે; એટલુંજ નહિ, પણ જેમ કોઈ ભલાં કામો માટેની લડી ખુશી, આ દુન્યામાં આપણને ઉલટ અને ઉત્તેજન આપી આપણી વૃદ્ધી કરેછે, આપણને આગળ વધારેછે અને ચહુડતા કરેછે, તેમ જીવનરેલાં-ઓની તે ખુશી યા ખુશનુદી તેઓને, પોતાને હાથે પોતાની વૃદ્ધી શોધવામાં યા પોતાની વૃદ્ધી કરવામાં, યારી દે એવો સંભવ છે.

૭. આવી વૃદ્ધી પામતી, આવી સુદ્ધી પામતી જીંદગી, તે “વહિસ્તેમ અહૂમ” એટલે “સર્વથી સરસ જીંદગી” યાને “ખેહેસ્તી જીંદગી” છે.

બાળ કરવાની શેવટની નેમ—અવસ્તાનો ઉપલો ફકરો આપણને જે શિક્ષણ આપેછે તે શિક્ષણ ઉપરથી અને બીજા વિચારો ઉપરથી આપણને કોઈ મરનારોની બાળ કરવાના રેવાજની લલી નેમ બાબે કેટલાક વિચારો મુજ પડેછે.

૧. પહેલું તો બાળ કરી મરનારને યાદ કરવું, એ એક ભલું કામ છે, કે જેવાં ભલાં કામથી મરનારનું રૂહ ખુશી થાયછે.

૨. બાળ કરવાનો રેવાજ, એક રીતે જોતાં, તવારીખનાં શિક્ષણનો એક ભાગ થઈ પડેછે.

૩. એક કોમ, શેહર યા દેશના મહાન પુરૂષોની વાર્ષિક યાદ યા બાળ એક કોમ, શેહર યા દેશની ચહુડતી ઉત્પન્ન કરનારું સાધન ગણાય.

૧. મરનારોની વાર્ષિક યાદ યા બાળ એક ભલું કામ—આપણા વિષયના મથાળે મેજેલા શબ્દો પ્રમાણે, એક મરનારની યાદ કરવી, એ એક ભલું કામ છે. આપણા રેવાજ અને આપણી ધાર્મિક રૂઠીએ એવી યાદ માટે જે રીતી સુચવીછે, તે રીતી સાથે તેવણની યાદ કરવી, બીજા શબ્દોમાં બાળ કરવી, એ એક ભલું કામ છે. માટે આજે આપણે એક ભલું કામ કરવા ભેગા મળ્યા છીએ. ધણીક પ્રજાઓમાં એવી વાર્ષિક યાદની કોઈ રીતી હોયછે. માટે તેવાં ભલાં કામથી મરનારનું રૂહ અલબત્તે ખુશી થાયછે.

એક કામ લલું ત્યારે કેહવાય, કે જ્યારે તે, કરનારનું યા તેની આજી-આજીનાંઓનું લલું કરે. આજનું એક કામ, આ હવું કે મોખેદ સાહેબોએ નશન કયું. એ અલબત્તે એક લલું કામ છે. પણ તે કરતાં પણ તમોએ પોતે જાતે જ બંદગી કીધી, અને તમોએ પોતે તે બંદગી બાદ જ થોડાક લલા વિચારો કયાં હોય અને મારા બોલવા સાથે કરશો તે વધારે લલું કામ છે. તે તમારું લલું કરશે અને તે લલાં સાથે તમારાથી જ લલા વિચારો આજીઆજી પ્રસાર પામશે તેથી બીજાંઓનું લલું થશે.

કેટલાંક મરનારો પોતાનાં ખેશકુટુંબીઓને જ વાહલાં હોતાં નથી, પણ ખેશ-કુટુંબીઓનાં કુંડાજાંતી બાહરનાંઓને પણ વાહલાં હોયછે. વળી કેટલાંકો એવાં હોયછે, કે જ્યોનાં નામ અને કામ માટેનું વાહલ, તેઓનાં મરણ બાદ તેઓથી છુટાં પડતાં તુરત બરપા થાય અને થોડા વખતમાં લાગણી નરમ પડે ને તમામ થાય, તેવું હોતું નથી, પણ લાંબા વખતનું, લગલગ જાણે જથ્થકનું હોયછે. એવા મરનારો માટે તેઓનાં ખેશકુટુંબ ઉપરાંત બીજાઓ પણ અને તેપણ વળી વર્ષો સુધી બાળ કરેછે. એવા મરનારો એક કોમ યા રોલાના પીર-પરહેજગારો (Saints) ની પવિત્ર ચહડતી હાલતે પોંહાંએછે. એવા કોઇ લલાઓ માટે કોઇક લલા આદમીઓ જાણે માનતા વટીક લેછે, કે તેઓનું કોઇ કામ પાર પડે તો તેઓની બાળ કરે. વળી કેટલીકવાર કોઇ પ્રકારની માનતા વગર પણ કોઇ કામો માટેની લલી આશાઓ સાથે બાળ કરેછે. “બાળ કરેછે,” એવા જ શબ્દો હું આપણી પારસી ભાષાના વાપરું છું, તે બોહોલે અર્થે વાપરું છું. મતલબ કે, એવા લલા મહાન પુરૂષોની લોકો, જુદી જુદી કોમોના લોકો, પોતપોતાની રાહ રીતી યા રેવાળ પ્રમાણે યાદ કરેછે. ખ્રિસ્તિઓમાં એઓના પીરો માટેની યાદ એવા પ્રકારની યાદ છે. આપણામાં મરહુમ પેહલા સર નમશેદજી એવા પ્રકારના યાદ કરવાજોગ એક પુરૂષ ગણાયાછે. આવા પુરૂષોની આવા પ્રકારની બાળમાં બે નેમ હોયછે :—

૧. એક, તેઓનાં નામ અને કામ તરફ આપણી માનની લાગણી દેખાડવી
૨. બીજી, તેઓનાં કામ ઉપરથી જીવતાંઓએ ધડો લેવો અને આપવો.

બાળના અવસરો ભલા આદમીઓની ભલી વર્તણૂકનાં બીજો ફેલાવવાના અવસરો—આપણે હાલમાં જાણે જીવનંતુઓનાં બીજો (microbes) નાં આકીનતા નમાનામાં જીવે છિયે. સર્વ દુઃખદરદોનો ફેલાવો એવાં બીજોથી મનાયછે. ખુદ બુઢાપાનું પણ જાણે એક બીજ મનાય-છે. એવાં બીજો એક માણસની જીંદગીમાં જ તેના ઉપરથી આજીઆજી ફેલાય-છે, એમ નથી, પણ તેનાં મરણ બાદ પણ તેનાં શરીરમાં રહી તેઓ આજીઆજી ફેલાયછે. આ મુજબ એક લલું આદમી પણ લલાઈનાં આવાં બીજો ફેલાવનાર પુરૂષ છે. તેની જીંદગીમાં જ તેની ભગી વર્તણૂકનાં બીજો આજીઆજી ફેલાય-

છે, એમ નહિ, પણ તેનાં મરણ બાદ પણ તે ફેલાયછે. તે જમ ફેલાય તેમ સાડું બાળના અવસરો એવાં લલાઇનાં, મનદૃસ્તીનાં બીજે ફેલાવનારા અવસરો છે.

૨. તવારીખનાં શિક્ષણના એક ભાગ તરીકે બાળની જગ્યા—પણ આ બાબત ઉપર આવીજ રીતે, પણ જરા જુદે પ્રકારે આપણે જોઇએ અને તપાસ્યે, કે મરનાર મોટા મહાન પુરુષોની યાદ કરવી યા બાળ કરવી, એ આપણુ માણસ-જાતના વધારા—શારીરીક, રાની અને નીતીમાન વધારા (material, intellectual and moral progress) માટે તવારીખના અભ્યાસમાં કેઇ જગ્યા લેછે. આ બાબત ઉપર હું આગળ એક યા એકથી વધુ વાર બોલ્યોછું, પણ કેટલાંક શિક્ષણો એવાં હોયછે, કે તે માટે એકથી અનેકવાર વિચાર કરવાની જરૂર હોયછે. તેવાં શિક્ષણોમાંનું આ એક છે. માટે તેના લાયક પ્રસંગોએ લાયક વિષયોમાં, તેના એકથી વધુવાર વિચાર કરવાનું દૃસ્ત યઇ પડેછે.

આપણા ભલાંના પ્રકારો—આપણુ સર્વ આપણું પોતાપોતાનું ભલું, આપણો વધારો શોખે છિયે, અને તે ભલાંમાં, તે વધારામાં, આપણી શક્તિ પ્રમાણે, થોડો કે ઘણો બીજાએને હિસ્સો આપવાની કોશેશો કર્યે છિએ. એ ભલું યા વધારો (progress) ત્રણ પ્રકારનો છે :—

૧. શારીરીક ભલું યા વધારો (material progress).

૨. રાની વધારો (intellectual progress).

૩. નીતીમાન વધારો (moral progress).

મરહુમ સર જમશેદજીએ પોતાનું શારીરીક ભલું યા વધારો કેમ કર્યો, અને તેવણુ પેલી કહેવત પ્રમાણે, જાતીબળથી “ફકીરના શાહ” કેમ બન્યા અને દોલત કેમ પેદા કીધી, તેની હકીકત ઉપરથી કેટલુંક જાણી અને શીખી આપણુ પણ દોલત પેદા કરવાના કોઇક માર્ગો શિખ્યે. પણ તે બાબત આપણે બાજુ મેળીશું, સમજ કે તે જોકે અગતની તોપણ સરખામણીમાં થોડી અગતની છે. માટે બીજા બે વધારા બાબે આપણે વિચાર કર્યે. રાનના વધારા સાથે નીતિના વધારાનો કેટલોક સંબંધ છે, માટે તે બન્નેનો કેટલીક રીતે સાથે વિચાર કરી શકાય.

રાનના પ્રકારો—હવે ત્યારે રાન કેમ પ્રાપ્ત થાયછે? આપણાં પુસ્તકો પ્રમાણે રાન બે પ્રકારનું છે. ૧. આસ્નીદે ખેરદ, યાને જાતી અક્કલ, એટલેકે, જે રાન, માજાકી યા ચખ્ખાકી આપણે આપણા જન્મથીજ કુદરતથી મેળવી હોય તે. હાલના વિદ્યાના વધારાના વખતમાં વિદ્યાનો માણસનાં રાનના સંબંધ-માં વારસો અને કાલ સ્થલ સ્થિતીના સંજોગો (Heredity and Environment) તરીકે જે બોલેછે, તેમાં આ આપણું “આસ્નીદે ખેરદ” ધણીક રીતે વારસા (heredity) ને મળતું આવે છે. કેટલાંક માણસો જન્મથીજ કુદરતી

જેહુ, માળાકી, ચબાકી લેઈ જન્મે છે. એ સર્વ જ્યારે ચહડતા પ્રકારના હોય છે, ત્યારે તે એક માણસને એક અદ્ભુતશક્તિવાળા પુરૂષ (genius) તરીકે બનાવે છે.

૨. બીજું જ્ઞાન આપણામાં ગોશો સ્મૃત ખેરદ તરીકે જણાયલું છે, એટલેકે તે જ્ઞાન, કે જે કાન (ગચ્છોશ) થી સાંભળેલું (સ્મૃત) એટલે પ્રાપ્ત કરેલું. એ વર્ગમાં ક્ષત દાનાવોથી કાને સાંભળેલું જ્ઞાનનજ સમાવું નથી, પણ તે ઉપરાંત લેખીત પુસ્તકો વાંચી અને આપણી આજીવનજીવન કુદરતનાં પુસ્તક (Book of nature) ને વાંચી પ્રાપ્ત કરેલું જ્ઞાન પણ સમાય છે.

બે પ્રકારનાં જ્ઞાનમાંથી એકપર આપણો કાબુ—હવે એ બે પ્રકારનાં જ્ઞાનમાંથી પેહલા પ્રકારના જ્ઞાન ઉપર, વારસામાં મેળવેલાં જ્ઞાન ઉપર આપણો કાબુ નથી, આપણા બાપદાદાઓનાં જ્ઞાન, વર્તણૂક અને રાહરીતી ઉપર તેના કેટલોક આધાર રહે છે, જેના કેટલાક પ્રકારના બેદલરમ આપણે સમજી પણ શકીએ નહિ. એક બાળક કરતાં બીજું બાળક જાતી અક્કલ શા કાજે વધારે ધરાવી જન્મે છે, એ એક મોહરો અને મુશકેલ સવાલ છે. તે બાજુએ મેળે.

પણ બીજા પ્રકારનાં જ્ઞાન ઉપર આપણો કેટલીક હદે કાબુ છે. આપણા કાને આંખો વિગેરે ખુલ્લાં રાખી આપણાં જ્ઞાનમાં આપણે ઘણો વધારો કરી શકીએ. જાતી અભ્યાસથી, જાતી અવલોકન અને અનુભવથી, અને બીજાઓની રૂઢી સંગત અને શબ્દોથી આપણે જ્ઞાન વધારી શકીએ.

એ ગચ્છોશ સ્મૃત જ્ઞાન વધારવાના માર્ગો—એવા અનુભવ અને અવલોકનથી જ્ઞાન મેલવવાના બે મુખ્ય માર્ગો યા સાંધન છે. (ક). કુદરત. (ખ). માણસ.

(ક) કુદરતનું જ્ઞાન—કુદરતનાં અવલોકન ઉપરથી આપણે ઘણું જ્ઞાન મેલવી શકીએ અને આપણી વૃદ્ધિ યા વધારો કરી શકીએ. બુલંદ આકૃતાબ અને માહાતાબ, સેતારા અને ગ્રહો, પહાડો અને નદી નાળાંઓ, સરોવરો અને દર્યાઓ, એ સર્વ સાથ જોડાયેલા કુદરતી બનાવો (phenomena), જેવાકે, વખતસર સૂર્ય, ચંદ્ર, સેતારાનું ઢગવું અને આયમવું, ભરતી ઓટનું બનવું, પાણી અને હવાની ગર્દેશો, તેથી ઉત્પન્ન થતા પવનો અને વર્ષાદ બરફના બનાવો, એ સર્વનું અવલોકન આપણને જ્ઞાન આપે છે.

(ખ) માણસનો અભ્યાસ—ગોશો સ્મૃત ખેરદ મારે બીજું અગતનું સાંધન માણસજાત છે. ગુજર પામેલા માણસો અને તેઓની છુટી યા સાંમતી હકીકતો તેમજ હાલનાં હૈયાત માણસોની હાલત અને હકીકત આપણને એવું ઘણું જ્ઞાન આપે છે. ગુજર પામેલાં માણસોની હકીકત એ “તવારીખ” ગણાય છે, ત્યારે તવારીખ, જે જાણે ઘણાંક માણસોની સાંમતી, એક કોમ યા પ્રજાની, હકીકત છે, તે, અને મહાન પુરૂષોની જીંદગીનાં વૃતાંતો (biographies), જે

જુટાં જુટાં માણસોની હકીકત આપેછે તે, એવાં ગોશ સ્મૃત ખેરદનું સાધન છે. એક લખનાર કહેછે તેમ તવારીખ ખુદાનું દીવાની ધર્મશાસ્ત્ર છે. આપણાં કોઇક લખુતરો તવારીખનાં શિક્ષણ તરીકે છે ત્યારે આપણાં નામગ્રહણમાં, યા ફરોખશીમાં, યા રખીયવનની આફ્રીનમાં, યા બુન્નેગોની આફ્રીન જેવી આફ્રીનામાં, મરનાર મહાન પુરૂષોની યાદ કરવાની રીત અને બાજ કરવાની રીત એક પ્રકારે તવારીખ શિખવાના માર્ગનું સાધન છે. આપણે આફ્રીનગાન માંડતાં આપણા કંટલાક મહાન પુરૂષોને યાદ કર્યે છીએ. તેમજ કોઇક આફ્રીનમાં કર્યે છીએ. પેહેલા સર જમશેદજી એક તવારીખ બનાવનારા અને તવારીખ બનાવી તેના પાઠ શિખવનારા એક પુરૂષ હતા. તેવા નરની બાજ એક મીનલસમાં લેગા મળી કરતાં આપણે જાણે તવારીખના પાઠો શિખવાને લેગા મળ્યા છીએ. તેમજે ફક્ત આપણી પારસી તવારીખનો એક મુખ્ય ભાગ બનાવ્યોછે એટલું જ નહિ, પણ આપણાં મુખ્ય શહેરની તવારીખનો, આપણાં હિંદ દેશની તવારીખનો ભાગ બનાવ્યોછે.

૩. મહાન પુરૂષોની યાદ (Hero-worship), એક કોમ યા પ્રજાની ચહુડતી આણનાર સાંધણ—વળી આ બાબત ઉપર બીજી રીતે જુઓ. એક કોમ યા રોલાની હસ્તી, લલી હસ્તી, લલી રીતે ચાલુ રેહવાનો આધાર ત્રણ બાબતો ઉપર હોય છે :—

૧. તે કોમ પોતાનાં ધર્મની ખરી અસલ સ્વચ્છતા (pristine purity) જાળવી રાખે.

૨. તેવી સ્વચ્છતા જાળવી રાખી, વખત પ્રમાણે વર્તવાની કાજલ (alacrity to move with Time) જાળવી રાખે.

૩. લલા પુરૂષોની લલી યાદ (Hero-worship) જાળવી રાખે.

ત્યારે આપણી કોમના લલા પુરૂષોની લલી યાદ જાળવી રાખવી, એ આપણી કોમની હસ્તી અને વધારા માટે જરૂરનું છે. તેઓની વાર્ષિક યાદ યા બાજ કરવી, એ તે માટેના જાણે એક માર્ગ છે.

જીંદગી જીંદગીની એકબેક ઉપર અસર, તેથી સુધારાનું આગળ વધવું—આપણો આ જમાનો સુધારા વધારાનો કહેવાયછે. સુધારો થું છે અને કેમ આવ્યોછે અને આવેછે, તે માટેના કોઇક તરેહવાર વિચારોમાં આ એક અગતનો વિચાર છે, અને તે આપણુ જરથોક્તીઓની રાહરીતીઓ પ્રમાણે બરહક વિચાર છે, કે સુધારો જીંદગી જીંદગી વચ્ચેની અસરપરસની અસર (inter-action of life upon life) થી વધેછે. એક માણસ પોતાની જીંદગી-થી બીજાની જીંદગી ઉપર જે અસર કરેછે અને બીજાની જીંદગી ઉપરથી પોતાની જીંદગી ઉપર જે સારીમાઠી અસર થવા દેછે, તે ઉપરથી દુનિયાનો સુધારોવધારો પ્રસાર પામેછે.

આપણુ પુર્વ લક્ષીનાં લોકોના અને તેમાં આપણુ પારસીઓના, વિચાર-આચારો અને રેવાને પશ્ચીમ લક્ષીના વિચારઆચારો અને રેવાનેથી આ બાબતમાં છુટા પડેછે કે પશ્ચિમ લક્ષીનાં લોકોમાં ચહડતે પ્રકારનાં અને ઉતરતે પ્રકારનાં લોકો વચ્ચે જવો જોઈએ તેવો સમાગમ નથી. ઘણા મોટાઓ પછી તેઓ ધનથી મોટા હોય કે મનથી મોટા હોય, તેઓને નાનાઓ—ધન અને મનથી નાનાઓ—સાથે મળવા ભેટવાનાં ઘણાક અવસરો હોતા નથી. આપણાંમાં એવા અવસરોનાં ઘણાંક સાંધનો રાખવામાં આયાંછે. દાખલા તરીકે આપણાં જાહેર જશનો, આપણાં ગાહમબારનાં જશનો અને તેઓનાં ખાણાઓ આવા અવસરો છે. તેવા અવસરોપર નાના મોટાઓના મેલાવડાઓ એકએકની હાંદગી ઉપર અસર કરી એકએક ઉપરથી આપણે કરી કોમના સુધારા વધારા માટેનાં સાંધનો પુરાં પાડનારા અવસરો છે. દલગીરીની વાત આ છે કે તેવાં સાંધનાનો જવો ઉખોગ થવો જોઈએ તેવો થતો નથી. સર જમશેદજી એવા વર્ગના એક પુરૂષ હતા, કે જે વર્ગના પુરૂષોની હાંદગી બીજાંઓ ઉપર અસર કરીને ઘણાક બોધ આપેછે અને દાખલા આપેછે.

એવા પુરૂષોની યાદના અવસરો તે જાણે મરનારોને જાગૃત કરી આપણુ પોતાને જાગૃત કરવાના અવસરો—એક લખનાર કહેછે, કે આપણે કોઈ મરનારોની યાદગારી (memorial) સ્થાપી તે મરનારોને જાગૃત કર્યે છીએ (We go to awake the dead). આપણામાં બાબના અવસરો પણ તે પ્રમાણે મરનારોને જાગૃત કરવાના અવસર છે. આપણુ આજે મરહુમ સર જમશેદજી જીલ્લાધને આપણુ વચ્ચે જાગૃત કર્યે છીએ, તેવણુને પાછા આપણુ વચ્ચે બોલતા કર્યે છીએ, અને તેમ કરી આપણુ આપણુ પોતાને જાગૃત કર્યે છીએ. જે પ્રમાણમાં આપણુ તેવણુને બોલતા કરીશું તે પ્રમાણમાં તેવણુના સુંદર શબ્દોથી આપણે પોતાને સુંદર રીતે જાગૃત કરીશું.

II.

સર જમશેદજીની હાંદગીના મધ્ય ભાગ સુધીના થોડાક ધ્યાન ખેંચનારા બનાવો—સર જમશેદજી માટે બ્યારે ચાર વર્ષપર મેં થોડુંક વિવેચન કર્યું હતું, ત્યારે તેવણુની હાંદગીના થોડાક બનાવોને તે વિવેચનના સંબંધમાં મેં યાદ કર્યા હતા. આજે તેવા અને બીજા થોડાક બનાવોને આજનાં વિવેચનના સંબંધમાં હું યાદ કરીશ. એવણુની હાંદગી અવારનવાર થોડી કે ઘણી ઘણેક હાથે લખાઈછે. પણ તે સર્વમાં હું મહુર્મ મી૦ રતનજી બેહરામજી માદનને હાથે પ્રગટ થયલી હાંદગીના હેવાલ, તેમાં એવણુની જન્મભુમી વીગેરે બાબતમાં થયલી એકાદ બુલ બાજુએ મેલતાં, વધારે પસંદ કરું છું. આ મરનાર એક-માગી અબ્યાસી ગૃહસ્થે પોતાના આ શોખના શ્રમનાં કામ માટે સામગ્રી એકઠી કરવા કાજે દેખાડેલી કાળજી અને સારીપેઠે યાદ છે, સબબ કે તેમ કરવામાં મેં એવણુને મારો થોડોક હિસ્સો, એ લલા ગૃહસ્થે પોતાના દિબાચામાં

જણાવવા પ્રમાણે, આખો હતો. આ લખનારને આધારે તેવણની શરૂઆતની જીંદગીના થોડાક બનાવો નીચે પ્રમાણે છે :—

૧૭૮૩ તા. ૧૫ મી જુલાઈને દીને એવણે જન્મ લીધો. નાની બાળવયમાં માઆપનો માથેથી છાયો ખોહયો.

૧૭૯૮ માં પેહલી સફર બંગાલા ખાતે ૩૧૨૦ ની પુંજ સાથે.

૧૭૯૯ માં ચીનની પેહલી સફર.

૧૮૦૧ માં ૧૮ વર્ષની નાની ઉમરે સસરા સાથે વેપારમાં જોડાયા. ચીનની ખીજ સફર.

૧૮૦૨-૩ ચીનની ત્રીજી સફર. માર્ગમાં મોટું તોફાન.

૧૮૦૩ માં લગ્ન. આગમાં મીલકતના મોઝા ભાગનો નાશ.

૧૮૦૬ સુધીમાં ૨૩) વર્ષની જવાન ઉમરે બંગાલા અને ચીનની પાંચ સફરો કીધી.

આજે આપણે જોઈએ છીએ કે ૨૩) વર્ષની ઉમરે તો આપણા જવાનો હજુર બાહરે મુસાફરીએ જવાની હિમ્મત કરેછે. પણ એવણે તો જાણે એ ઉમરે પોતાની મુસાફરીઓ તમામ કરી અને પછી થરીયાત થઈ મુંબઈ રહી ત્યાંથી વેપાર કરવા માંડયો. આ દેખાડેછે કે આ ભાગ્યશાલી નરમાં અજબ હિમ્મત હતી અને ખુદા ઉપરના વિશ્વાસ સાથે પોતાનાં બાજુબળ ઉપર છોકરવણ વધથી ઇતબાર હતો.

એવણના વેપારની હકીકત હાલના આ આગલ વધેલા જમાનામાં પણ, જ્યારે મોટી ગંજવર આગબોટો નવી કળાઓના ઉખોગથી જલદીથી મુસાફરી કરેછે, ત્યારે પણ આપણને જાણે દંગ કરેછે, કે કેવા બોહલા પાયા ઉપર એવણનો વેપાર હતો. તે એક દેશ યા બે પાંચ દેશો સાથે નહિ હતો. તે વખતનાં બોમ્બે ટાઇમ્સે લખેલી આટીકલ પ્રમાણે એવણનો બોહલો વેપાર નીચલાં સંખ્યાબંધ શેહરો સાથે હતો :—બંગાલા, મદ્રાસ, પીનાંગ, મલાકા, સુમાત્રા, સોંગાપોર, સીઆમ, મનીલા, ચીન, સુએજ, સ્મિના, એલેક્ઝાન્દ્રીઆ, આઝીપેલેગો, ઇંગલાંડ. આ નામો દેખાડેછે કે યુરોપ, એશિયા અને આફ્રીકાના ત્રણે ખંડોના દૂર દેશો સાથે એવણનો વેપાર હતો.

યુરોપમાં થયેલી એમીએન્સની સુલેહ (Peace of Amiens) અને વોટર્લુ (Waterloo) ની લડાઈની વચ્ચેના અરસાએ ફક્ત યુરોપની તવારીખ ઉપર નહિ, પણ એશિયાની અને તેમાં હિંદની તવારીખ ઉપર પણ અસર કરીને અહીંના વેપારમાં મોટો ઉછાળો કરાવ્યો હતો. તે ઉછાળોનો સર જમશેદજીએ, પેલી કેહેવત પ્રમાણે, વખતને તેની હરોલમાંથી પકડી, લાલ લેઈ ગંજવર દોલત પેદા કીધી હતી. વર્ષ ૧૮૧૩ માં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની બ્રીટીશ સરકાર સાથેની ગોઠવણમાં પણ ફેરફાર થવાથી હિંદનો વેપાર કુદકે અને

લુસકે જાણે વધ્યો હતો. તે કુદકા લુસ્કાનો પણ સર જમશેદજીએ લાભ લીધો હતો. એવળુ માટે, ટાઇમ્સના લખનાર કહે છે તેમ, વેપારમાં હિઝમત, સાહાસિક પણું અને ડહાપણ (Boldness, enterprize and sagacity) દેખાડી, એવળે દોલત પેદા કીધી હતી. એવળુ એક ખરા બખ્ષાવર ભાગ્યશાળી નસીબવાંત વેપારી હતા, અને જ્યાં પણ, પેલી કહેતી પ્રમાણે, નસીબના સંજોગો પોતાની તરફેણમાં (Balance of chances in favour) દેખાતા, ત્યાં હિઝમતથી મોહોલા વેપારમાં પડતા અને ફાવતા. તેવી વેળા જોખમ માટે દરતા હતા નહિ.

૧૮૩૧ સુધીમાં, એટલેકે વેપાર શરૂ કરવા પછી ૩૦) વર્ષમાં તો, એટલેકે ૪૮ વર્ષની ઉમરમાં તો, ઉપલો લખનાર કહે છે તેમ, એવળે મોહોટી દોલત પેદા કરી. પણ એજ ધણી કહે છે તેમ, તેવળે તે પોતાની જાતી મોજમજાહમાં વાપડી નહિ, પણ આજીબાજીઓનાં સુખ માટે વાપરવાનો વિચાર કર્યો.

૧૮૨૨ થી એવળે પેહેલે સખાવત કરવાની શરૂ કીધી. તે સખાવત આપણને અન્ય પ્રકારની લાગે, પણ તે એવા પ્રકારની સખાવત છે, જે હાલમાં પણ આપણાં દેશના કોઇક સખીઓનું ધ્યાન ખેંચે છે. તે આકે સ્મોલ કોઝ કોર્ટમાં ફાર્માસીઓ મંડાઇ નાની રકમો માટે જે ગરીબ દેવાદારોને જલમાં જવું પડે છે, તેઓને તેવળે છોડવવા માડ્યા. તેવળે જોયું, કે કેટલાક ગરીબો, લગનમરણ જેવા સંસારી અવસરોના નાના નહિ છુટી શકાય એવા ખર્ચ કાળે, મારવાડી સાહુકારોના હાથમાં ફસે છે અને તેમાંથી જલદી છુટતા નથી. ૧૮૨૨ થી ૧૮૨૬ સુધીમાં રૂ.૩૦૦૦) ની આવા પ્રકારની સખાવત કરી એવળે ૫૦) દેવાદારોને છુટકારો અપાવ્યો.

૧૮૪૨ સુધીનાં ૨૦) વર્ષ સુધી, સખાવત ઉપર સખાવત કરી, એવળે સરકારની પસંદગી પામી નાઇટ હુદ મેળવ્યું. હાલમાં આપણે જોઇએ છિએ કે આપણા શ્રીમંતો ગવરનરોનાં માનમાં પોતાને ત્યાં જીઆફતો આપે છે, પણ કોઇવાર ગવરનરો પોતાને ત્યાં કોઇ મોટાં માણસનાં માનમાં જીઆફત આપવાનો દાખલો હાલ આપણે જોતા નથી. પણ એવળુના સંબંધમાં જુદો મામલો હતો. તે વખતના ગવરનરોએ જે વખત એવળુનાં માનમાં પોતાને ત્યાં જીઆફતો આપી હતી.

એવળુને મળેલાં નાઇટહુદના બનાવની યાદગારી જાળવવા કાળે પારસીઓ, માંહોમાંહે રૂ.૧૫,૦૦૦) ની રકમ ઉઘડાવી, એવળુને એક ડેપ્યુટેશનમાં મુબારકબાદી અને માન આપવા ગયા, ત્યારે એવળે રૂ.૩) લાખની રકમ પારસીઓ માટેની સખાવત કાળે જાહેર કીધી. પારસી પંચાએતનાં ખાતામાં સર જમશેદજી ત્રાન્સલેશન ફંડ નામનું જે ખાતું છે, તેની શરૂઆત પારસીઓએ માંહોમાંહે એવળુની યાદગારી માટે ઉભી કરેલી ઉપલી રકમથી ખરપા થયું છે. ૧૮૪૩ માં તો

એવણુની જાહેર સખાવત હજુર રૂ.૯ લાખની હતી, પણ તે વખત જોતાં તે ઘણી મોટી હતી. તેથી ગવરનર આર્થર્એ એવણુને સરકાર તરફથી હીરાનડીત ચાંદ ભેટ આપતાં તે રકમને અનબ અમરનારી મોટી રકમ (amazing sum) જણાવી.

આ ગવરનરે તે વખતે કહ્યું (મી૦ માદનનું પુસ્તક પા. ૪૭૨) કે :—

“ Your private charities, though so bestowed that many of them are unknown even to the members of your own family, have been nearly as unbounded.”

ઉપલા ગવર્નરના આ બાબે નીચલા વધારે સુંદર શબ્દો છે :—

“ For these acts of benevolence, Sir, you may look for another and a still higher reward, at the close of your well-spent life, when you shall lay your head on your dying pillow, the remembrance that you have so used the wealth with which Providence has blessed you, will be your greatest and best comfort, and the thoughts of your numerous deeds of benevolence and charity will at that moment be your highest consolation.

૧૮૪૭ સુધીમાં એવણુની જાહેર સખાવત ૨૫ લાખની થઇ હતી, અને તે વખતના ઉપલા ગવરનરે કહ્યું હતું તેમ, એવણુની ગંજવર ખાતગી સખાવત-માંની કેટલીક તો એવી હતી, કે જેને માટે તેવણુના પોતાના ખેટાઓ યા ખેશીઓ વટીક કાંઇ જાણતા હતા નહિ. એવણુની સખાવતની સ્તુતિમાં થયેલાં કેટલાંક લાખણોમાં સર જમશેદજી હોસ્પીટલ, જે માટે એવણે રૂ. ૧,૭૦,૦૦૦) આપ્યા હતા, તેનો પાયો “મેસોનીક” રીતે ૧૮૩૪ માં નાખતાં તે વખતના ગવર્નરે જે લાખણ કહ્યું હતું, તે ઘણું સુંદર અને વાંચવા લાયક છે. કેટલીક મેસોનીક ક્રીયાની ચિન્હરૂપી (symbolic) સમજણ આપવા સાથે તેણે સર જમશેદજીની સખાવત અને સદગુણોને સુંદર રીતે યાદ કર્યાં હતાં. એ પાયો નાખવાની ક્રિયામાં વપરાતા ચોખાને પોષણ (nourishment) ની, શરાબને તાજગી (refreshment) ની, અને તેમને ખુશી (joy) ની નીશાણીઓ (symbols) તરીકે સમજાવી, ગવરનરે સર જમશેદજી અને મીન-લસને સમજ આપી, કે ખુદા (The Great Architect of the Universe) જેની ઉપર આપણુ સર્વનો આધાર છે, તેના આશીર્વાદ, આ નજરે પડતા નમુનાઓ (visible types) રજુ કરીને માંગવામાં આવેછે, અને તે સર્વ ખુદા-તાલા તરફ આપણું માન અને આભાર ખેંચનાર પદાર્થો છે (They were symbols of God's bounty and providence calling forth reverence and gratitude to the Creator). આ ક્રિયાથી ગવરનરે સર જમશેદજીને અને મીનલસને તે સર્વશક્તિવાન સાહેબ ઉપરના આધાર (Dependence upon God) નો બોધ અસરકારક રીતે આપ્યો.

મરનારની એક ખરા નરથોક્તી તરીકેની જીંદગી—આજ આપણે નરથોક્તી ભાઈઓ અને બાઈઓ એક નરથોક્તી મહાન પુરુષની યાદ, આપણી નરથોક્તી રાહરીતી પ્રમાણે કરવાને ભેગા મળ્યા છીએ, તેવા પ્રસંગે જ મરનાર ગ્રહસ્થની યાદ માટે આપણે ભેગા મળ્યા છીએ, તે નરનાં નરથોક્તીપણું વિષે વિચાર કરવાની અને તેવણનાં જવાં નરથોક્તીપણું ઉપરથી યોધના બે વિચારો લેવાની આપણને થોડીક પ્રેરણા થાયછે. એવણની ઉદ્યોગી અને ઉપયોગી જીંદગીના થોડાક ઉપલા સફાઓ તેવા યોધના વિચારો આપણને આપેછે.

નરથોક્તીપણું આપણે ફક્ત એક “ મત યા આકીન ” તરીકે લેવાનું નથી, પણ આપણી “ જીંદગી ” તરીકે લેવાનું છે, એટલેકે “ આપણે નરથોક્તી છીએ; આ જગત યા દુનિયા માટે, તેના કર્તા ખુદા માટે, ભવિષ્યની જીંદગી માટે, એ વીજેરે બાબતો માટે આપણે નરથોક્તે શિખવવા પ્રમાણેનું આકીન માન્યે છીએ,” એટલુંજ આપણે જોવાનું નથી, પણ આપણે જીંદગીમાં નરથોક્તીપણું પાળ્યે છીએ (We live as a Zoroastrian) કે તે જોવાનું છે, તે બાબે વિચાર કરવાનો છે, તે બાબે આ મરહુમ નરની જીંદગીના સંબંધમાં વિચાર કરી યોધ લેવાનો છે. મરહુમ સર જમશેદજી એક ખરા ધર્મચુસ્ત નરથોક્તી હતા. તેવણ જમ આકીને તેમ વર્તણુકે નરથોક્તી હતા. તેવણની જીંદગી આપણને તે દેખાડેછે અને તેમ દેખાડી દાખલાથી આપણને પણ તેમ જીવવા યોધ દેછે.

એક ખરી નરથોક્તી જીંદગી એટલે શું?—એક ખરી નરથોક્તી જીંદગીએ જીવવું, એટલે પેગામ્બર નરથોક્તનાં શિક્ષણ મુજબ ૩) નીચલી રીતીઓ અખત્યાર કરવી અને તેમ વર્તવું:—

૧. અહુરમજ્દ ઉપર ઇતબાર રાખવો.
૨. આજુબાજુનાંઓ તરફના સંબંધ જાલવવા.
૩. પોતાનાં રવાનની વૃદ્ધી કરવી.

૧. અહુરમજ્દ ઉપર, એક સર્વોત્તમ ચહડતી હસ્તી યા શક્તિ ઉપર, વિશ્વાસ રાખવા માટે આપણી દીનતા કલમાના આ સુંદર સખુનો છે. “ અહુરાઈ મજ્દાઈ વીરુપા વોહુ ચિન્હિ ”. ખુદા ઉપર એવો વિશ્વાસ કેમ રખાય? ફક્ત શબ્દોથી નહિ, પણ તે શબ્દો પ્રમાણેનાં કામોથી, વર્તણુકથી.

આપણને સર્વ નેઆમતો આપનાર તે સાહેબ છે, આવું આકીન, આપણી જીંદગીમાં, આપણે આપણી આજુબાજુનાંઓ સાથે નર્માશ, મીઠાશ જાળવવાની વર્તણુકથી અને તેઓને સહાયતા આપવાથી દેખાડી શક્યે છિયે. મરહુમ સર જમશેદજી આ બંને સદગુણોમાં પુરા હતા. સુખ અને દુઃખમાં ખુદા ઉપરનો

એવણુનો વિશ્વાસ મક્કમ હતો. દુઃખમાં સંજુરી અને સુખમાં ખુદાને નાંમે ગરીબો માટે કાંઈ બાજુ મેલવું, એ એવણુનો નિયમ હતો.

૨. આજુબાજુનાંઓ સાથેના સંબંધ પુરતાં પ્રમાણમાં જાળવવાથી આપણે જરથોસ્તી જીંદગી ગુજરતા કેલવાયે. ઘર માંહે, માબાપ, ભાઈબેહન, જન ફરજંદ, અને હાથ હેઠળનાં માણસો સાથ, અને ઘરબાહર, ખેશીઓ, મિત્રો, હમશેહરીઓ, હમદેશીઓ સાથે સંબંધ બરાબર જાળવવામાં આપણે પુરી જીંદગી, સંપૂર્ણ જીંદગી, ખંરી લલી જરથોસ્તી જીંદગી ગુજર્યો. મરનારની જીંદગી તેના સંખ્યા-બંધ દાખલા આપેછે. પારસી પંચામૈતનાં ફંડોમાં કેટલાંકખાતાંઓ એવણુના આ પ્રકારના સંબંધો જાળવવાની કાળજી દેખાડેછે. પોતાનાં માતપિતા, ભાઈ-બેહન જેવાં ખેશીઓ તરફ તેઓની જીંદગીમાં માયા મોહબતતું દિલ દોડાવવા ઉપરાંત, તેઓનાં મરણ બાદ તેઓનાં નામે એવણે સખાવત કરી, તે સખાવતનો લાભ ખેશ-મંડળની બાહરનાંઓને આપ્યોછે. સખાવત ધરથી શરૂ કરી ઘર માંહે એવણે અટકારી નહિ હતી, પણ ઘર બાહર લંબાવી હતી.

૩. એક લખનાર કહેછે તેમ, આપણી જીંદગીએ આપણા પોતાના સંબંધમાં કોઈ ચોક્કસ રૂપ લેવું જોઈએ.^૧

(ક) તે રૂપ આપણી હાલતી વર્તણૂકમાં બાહર પડવું જોઈએ.

(ખ) તે રૂપ આપણી વૃદ્ધીમાં, ચાલુ વધારા (Progress) માં જાહેર પડવું જોઈએ. એટલે આપણી હાલતમાં પચ્ચે દર પચ્ચે ચાલુ વધારો કરવો જોઈએ. સદગુણો ખીલવવા જોઈએ.

(ગ) આજુબાજુના સંજોગો જોઈ જીંદગીએ રૂપ લેવું જોઈએ. કાળ, સ્થળ અને સ્થિતિ પ્રમાણે વધારો કરવો જોઈએ.

સાર જમશેદજીની એવી જરથોસ્તી જીંદગીપરથી પેહલે હીમ્મતનો ઓર્થ—ઉપર પ્રમાણેની જરથોસ્તી જીંદગી ગુજરી તેવણે ઘણાક સદગુણો દેખાડ્યા. આપણે ઘણીક વાર આપણા ઉપર મુશ્કેલીઓ આવી પડેછે તો તે આસાન થવા માટે ખુદા હજુર દુઆ ગુજર્યો છીએ. ઘણીક વાર આપણાં મનમાં કાંઈ લલી મોરાદો બરપા થતી હોય તો તે મોરાદો પાર પાડવા માટે દુઆ ગુજર્યો છીએ. એવી વખતે આપણે તે સર્વશક્તિવાન સાહેબ તરફ જોઈએ, તે બરહક અને છાજતું છે. પણ તે સાથે આપણે આપણુ પોતા તરફ પણ જોવાનું છે. શેકસ્પીઅરના આ મુંદર શબ્દો છે કે “જે ઉપાયો આપણે આસ્માન (તરફ હાથ કરી તે સર્વશક્તિવાન સાહેબ) ને લાગુ પાડ્યે છીએ તે ઘણીક વાર

૧. “Life must manifest itself in our character, in our capacity for growth in response to environment.”

આપણા પોતાનામાં હોયછે.”^૧ એટલે ધીરજથી વિચાર કરી હિમ્મત અપત્યાર કરી આપણે પોતે પગળાં ભર્યે છીએ, તો આપણી મુશ્કેલીઓ દૂર થાયછે, આપણી મોરાદો બર આવેછે. આવી ધીરજ અને આવી હિમ્મતનો બોધ આપણને સર જમશેદજીની જીંદગી ઉપરથી મળેછે. તેવણને તેવણની વેપારી જીંદગીની શરૂઆતમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ, અને તેમાં ફ્રેજ લોકોને હાથ બંદ પડવા વટીકની મુશ્કેલી મળી, પણ તે સર્વમાં તેવણે સમુદ્ધી જાળવી અને તે સાથે હિમ્મત ધરી પાછી કોશેશ કીધી. તેમ કરતાં તેવણ કાયા. આપણામાં બેહરામ યજ્ઞને ક્તેહનો ફરેસ્તો ગણ્યો છે. તે બેહરામ યજ્ઞને જ ‘અમ’ એટલે હિમ્મત ઉપર મવક્કલ ગણ્યોછે, તે આવા પ્રકારની હિમ્મત છે. એક દાનાવ લખનારના આ લલા શબ્દો છે કે “આપણે માણસ-જાત ઉપર પડતાં દુઃખોના દરવાજા બંધ કરનાર સોનેરી કુંચી આપણું પોતાનું મન છે.”^૨

આપણે પોતા ઉપર પાદશાહી—મરહુમ સર જમશેદજી પોતાની ધન દોલતથી, પોતાની માલમીલકતથી, અને તે ધનદોલત અને માલમીલકતને પોતાનાં હુથાર બનાવી તે હુથારો મારકે સખાવત કરી, એક પ્રકારની પાદશાહી ભોગવી ગયાછે. તેવણે પોતાની આજીબાજીનાંઓ ઉપર, એક રીતે પોતાની કોમ ઉપર, દોર-દમામની નહિ પણ માયા મેહરબાનીની, સખાવત અને પરોપકારની પાદશાહી કરી ગયાછે. આ પાદશાહી એવણે પોતે પોતાને ધરથી પોતાનાં તનમનથી શરૂ કીધી હતી. એટલેકે પોતાનાં તનમન ઉપર તેવણે પાદશાહી કીધી તો પછી બીજાંઓ ઉપર પાદશાહી કરવાને એવણે શક્તિવાન થયા. રાહત અને આશાનીના ખ્યાલને માહાત કરી રંજ અને ઉદ્યોગ અપત્યાર કર્યો; પૈસો સંઘેરવાના સાંકડા ખ્યાલને દાબી તેનો સદ્ ઉપયોગ કરવાનો વિચાર કર્યો; ખુદાએ આપેલો જર ખજાનો પોતાના અને પોતાનાઓના જ એશઆરામ અને મોજમજાહ ઉપર વાપરવાના શોખને દાબી તેવણે બીજાંઓનાં ઉપયોગ માટે વાપરવાનો કસદ કીધો; આ સર્વ તેવણની પોતા ઉપરની જ એક પ્રકારની પાદશાહી હતી. એવી પાદશાહી માટે એક દાનાવ દાનાઈના આ વાજબી સખુનો કહેછે કે: “આપણે આપણાં પોતા ઉપર રાજ્ય કરવું જોઈએ અને આપણાં પોતાનાં દેલમાં બરપા થતા દુસ્તન સમાન તોફાની અને કળાઓ શોધતા ખ્યાલો ઉપર કાબુ ધરાવવો જોઈએ.”^૩

૧. “The remedies oft in ourselves do lie,
Which we ascribe to Heaven.”

૨. “The mind is the golden key that shall lock the gates of pain upon mankind.”

૩. “Reign king over ourselves,
And rule the raging and conflicting foes within.”

માણસે પોતાની જીંદગી માટે ધારવા જોઈતા ખ્યાલો (Ideals) માં સંખ્યાવતનો ખ્યાલ—આપણુ દરેકે આપણી જીંદગી માટે કોઈ લક્ષ્ય ખ્યાલ યા ખ્યાલો આપણા સનમુખ રાખવા જોઈએ. તેવા ખ્યાલો જાણે આપણી જીંદગીને ચલાવનાર મુકાંન મિસાલ હોયછે. એવા ખ્યાલોમાં એક અગતનો મુંદર ખ્યાલ સંખ્યાવતનો છે. તે ખ્યાલ આપણને બે લક્ષ્ય માર્ગ ઉપર દોરવેછે.

૧. તે આપણને ઉદ્યોગી બનાવેછે.

૨. તે આપણને સાદા અને કસર્પા બનાવેછે.

૧. સંખ્યાવતનો સદગુણ આપણને એક રીતે અને તે સ્તુતિપાત્ર રીતે થોડાક લોલી બનાવેછે. એવા પ્રકારનો લોલ વખાણવાજોગ છે. એક માણસ પોતાનાં બાજુ બળથી ને મેળવેછે, તેમાંથી તે બીજા હાનતમંદોને આપેછે તે તેનાં પાસે પુરતું અને પોતે ચાહે તેટલું ઘણું બાકી નહિ રહેવાથી તે વધારે ઉદ્યોગી થાયછે અને વધુ મેળવવા કોશેશ કરેછે. એવા ઉદ્યોગ પોતા સાથે તન-દૃસ્તી અને મનદૃસ્તીના ફાયદો લાવેછે.

૨. વળી સંખ્યાવતનો તે સદગુણ આપણને સાદા અને કસર્પા રહેવાને મુશ્વેછે. તે કહેછે કે બને તેટલું બચાવી બીજા હાનતમંદોને મદદ કરવી. એવી કરકસર ને સાદી જીંદગી મુશ્વેછે તે સાદાઈ પણ તન અને મનની દૃસ્તી લાવેછે.

ટુંકમાં કહિયે તો પેલી સોનેરી શીખામનની આ મુંદર ત્રણ લીટીઓ પ્રમાણે વર્તવાને આપણે સંખ્યાવતનો સદગુણ શીખવેછે કે—

“બને તેટલું પેદા કરો,

બને તેટલું બચાવો,

બને તેટલું બખ્શો.”

મર્યાદાની ચાહનો દાખલો—શેઠ ફરકુનજી સોરાબજી બરજેરજી વાડીઆ (પાછલથી અટક પારખ) નામના મુરતના એક આબરૂદાર ગ્રહસ્થ અતરેની એક હિંદુ પેહડી, નામે શાહ તુલસીદાસ માણેકજીની કું'૦ ના કારભારી હતા. એ ઓઢા ઉપરથી એવણની અટક વાહાડીઆપરથી પેહેલવેહલી “પારખ” થઈ હતી. એ હિંદુ પેહડી તરફથી તેવણ ચીન ગયા હતા. પોતાની નોકરીમાં બ્યારે પોતાના વેપારી શેઠ અને તે શેઠ સાથે સંબંધમાં આવનાર બીજા વેપારીઓ વચ્ચે કાંઈ તકરાર થતી યા વાંધો પડતો, ત્યારે તેવણ હમેશાં પોતાની ચાકરી

૧. Get all you can.
Save all you can.
Give all you can.

જવાનાં જોખમે પણ સાચું બોલતા, જે કોઈક વાર શેઠની વીરૂદ્ધ જતું. આ સચ્ચાઈથી તેવણે શેઠ જમશેદજી જીજીભાઈનું દિલ જીત્યું હતું. તેવણે તેવણને પોતાની આડતનું પણ કામ સોંપ્યું હતું. સેવટે ૧૮૩૫ માં તેવણે તેવણને પોતાના ભાગ્યા બનાવ્યા. એ પારખ શેઠ તેવણના સલાહકાર પણ થયા. આ મુજબ આ પારખ ખાનદાનતા વડાના સચ્ચાઈનાં સદગુણે પારખ કુટુંબને સર જમશેદજીની સાથે સંબંધમાં આણ્યું. એવણ પોતે સાચ્યા દિયાનતદારી વેપારી હતા, તેથી બીજાઓમાં સચ્ચાઈ જોઈ તે તરફ ચાહ દેખાડતા.

મરહુમ શેઠ ડોસાભાઈ ફરામજી કરાકા પોતાની પારસીઓની તવારીખમાં એવણનાં પ્રમાણીક વેપાર માટે નીચે પ્રમાણે કહે છે :—

“ In his commercial transactions he was always guided by strict integrity, industry and punctuality and his example contributed to raise the reputation of the Bombay merchant in the most distant markets. His whole life was the practical illustration of the truth of the proverb that “Honesty is the best policy,” and fortune smiled upon him and favoured him abundantly.”

એવણના આવાં પ્રમાણીકપણાને લીધે એવણનો લાગવગ ઘણો વધ્યો હતો. તે સરકાર દરબારમાં પણ ઘણો વધ્યો હતો. મુંબઈના કોઈક લાગવગ ધરાવનારા તવંગરો ઉપર દેશી રાજ્યના રાજાઓ અને દરબારીઓ, કહે છે કે, તે વખતે બેટસોગાદ અને નાણાની રકમો મોકલતા, કે તેઓ તે રાજ્ય તરફથી સરકાર દરબારમાં પોતાનો લાગવગ દેખાડી તે રાજ્યો માટે કાંઈ ફાયદો મેળવે. પોતાના મોટા લાગવગનો એવણ કદી ખરાબ ઉપયોગ કરતા નહિ હતા. કહે છે કે સરકારનાં કાન ઉપર લાગવગનો માઠો ઉપયોગ કરનાર કોઈક બાબે ક્યારેક આવતાં સરકારે મી૦ (પાછળથી સર) બાર્ટલ ક્રીઅરને તે બાબે તપાસ કરવાનું સોંપ્યું. તે તપાસમાં તેને સર જમશેદજીનો ખાસ અપવાદ મલક્યો પડ્યો; તે ઉપરથી તેણે જણાવ્યું કે—

“ I may be allowed to mention one very striking exception in Sir Jamsetjee Jijibhai, who, with every inducement from his great influence and exceeding benevolence of his character, never as far as may experience goes, lends himself to the dangerous practice of patronizing parties engaged in obtaining redress of their grievances real or supposed by indirect influence apart from the substantial merit of the case.”

કદર પીછાનનારા શેહરી—એક શેહરી તરીકે સર જમશેદજીની સેવા ઘણા પ્રકારની હતી. એક દેશહિતકારી પુરૂષનું એક કામ દેશનાં ભલાં અર્થે દેશ ઉપરનાં સંકટો યા દેશીઓ ઉપરની મુશ્કેલીઓ સરકારના કાન ઉપર લાવવાનું છે. તેમ કરવા માટે જો કોઈ અમલદાર જાહેર હોય તો તેની જાહેરી જાહેરમાં લાવવી. બીજા હોય ઉપર જો કોઈ અમલદારો ભલા,

સાહેસ, ઇનસાફી અને દીલસોજ હોય, તો તેઓની ભલી સેવાઓની પીછાણુ, કરવી. સર નમશેદજીની દેશહિતકારી સેવા આ બન્ને બાબતોમાં હતી. પેહલા પ્રકારની એવણની સેવાઓની ગવાહી પારસી પંચાએતનાં દફતરમાં જે “ઇનસાફી અરજ કરવાનું” ખાતું” છે તેમાં મળેછે. જે શરૂઆતમાં મુંબઈની ખીલ ભાઇબંધ કોમો સાથે એવણે બરપા ફીધું હતું. રૈયતની ઘટતી દાદ સરકાર પાસે લેવાડવા આ ફંડ બરપા કરવામાં આવ્યું હતું.?

ભલી સેવાઓની પીછાણુ—શેહર યા દેશની ભલી સેવાઓ પીછાણુવામાં એવણુ તેટલોજ આગેવાની ભર્યો ભાગ લેતા હતા, કે જેટલો કોઇ કમદીલસોજ માણસોની સામે ફર્માદ કરવા માટે. એવી કદરશનાસીના દાખલાઓ નીચલા છે:—

૧૮૧૬ માં મુંબઈના મેયર અને રેકૉર્ડર પોપને માનવત્ર.

૧૮૨૩ માં એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સીલના મેમ્બર એલેક્ઝાન્ડર ખેલને.

૧૮૨૬ માં ઇસ્ટ ઇન્ડીઆ કંપનીના સોલીસીટર મીઝ મારગન.

૧૮૨૭ માં ઇસ્ટ ઇન્ડીઆ કંપનીના એક વફાદાર અમલદાર મેજર જેનરલ સેમ્યુઅલ વીલમ્સન.

૧૮૩૦ માં નેટીવ એજ્યુકેશન સોસાઇટીના સેક્રેટરી કેપ્ટન જર્વીસ.

૧૮૩૨ માં એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સીલના મેમ્બર ધી ઓનરેબલ જોન રામર.

૧૮૩૬ માં સદર અદાલતના જજ ધી ઓનરેબલ જેમ્સ સધરલેન્ડ.

૧૮૩૬ માં દર્પાઈ આંચાઓના દાર તોડનાર કેપ્ટન સેન્ડ.

૧૮૪૦ માં દેશીઓના ખેરખાહ સર ચાર્લ્સ ફાર્બસ ખેરનેટનું બાવલું ઉભું કરવા.

૧૮૪૪ માં મુંબઈના એક વખતના એક્ટીંગ ગવર્નર ધી ઓનરેબલ જી. એન્ડર્સન.

૧૮૪૪ માં નેટીવ ડીસપેનસરી સ્થાપનાર ડાઝ ઉવીલીઅમ મેટ્રી.

૧૮૪૪ માં ચીન ખાતે વેપારીઓને મદદ કરનાર સર હેનરી પોટીનજર.

૧૮૪૬ માં બોમ્બે પ્રાંચ રાયલ એશીઆટીક સોસાઇટીના પ્રમુખ ધી ઓનરેબલ એલ. આર. રીડ.

૧૮૫૧ માં એકઝીક્યુટીવ કાઉન્સીલના સબાસદ ઓનરેબલ મીઝ વીલિામી.

૧૮૫૨ માં દેશી કેળવણીના ખેરખાહ સર એમ્સ્ટ્રીન પેરી.

૧૮૫૫ માં કેળવણીમાં મદદ કરનાર ડાઝ મેક્લીનન.

૧૮૫૮ માં બલવા વખતે બહાદુરી દેખાડનાર સેપાહસાલાર જેનરલ હેવેલોક.

ધર્મી હોવા છતાં, ધર્મને બહાને, કોઈ ભલાં કામને આડે નહિ આવવાનો વિચાર—આગળ એક વખત આ શેહરમાં જેહર ખવારીને કોઇને

૧. આ ખાતાની હકીકત માટે જુઓ મારાં “નરસોદરી ધર્મ” સંબંધી લાખણે અને વાંચો “ભાગ પાંચમે, નામનાં પુસ્તકમાં “મરહુમ પેહલા સર નમશેદજી. તેવણનાં વિચાર વચન અને કામ” નામનો વિષય, પાના ૧૨૬-૨૭.

મારી નાખવાના વધુ બનાવો બનવા લાગ્યા હતા. તે બનાવો આપણી કામમાં પણ અવારનવાર બનવા લાગ્યા. તે કાળે લાસ ઉપર જુરી ભરવાની અને તપાસવાની જરૂર પડી. તે ઉપરથી સરકારે પારસી પંચાએત ઉપર એ બાબે પત્ર લખી, ધર્મની લાગણી કુખાયા વગર એ કામ કેમ કરવું, તે બાબે સલાહ માગી. પંચાએતે દસ્તુરોની સલાહ લીધી. દસ્તુરોએ કુર્માન આપ્યું કે “દીની રેવાળ પ્રમાણે કોઈ જીદ્દીને લાશને જોવી નહિ યા અડકવું નહિ વિગેરે. પણ શાયસ્ત લા શાયસ્ત કાંઈ બની શકે.” એમ મોહોંડેથી તેઓએ મજાબુ, પણ લખી જણાવ્યું નહિ. અરોાન લોકોમાં ધર્મની લાગણી કુખાવાના પાંકાર ઉઠ્યા અને દસ્તુરો ઉપર કાગળ ગયાં કે “ખબરદાર! કાંઈ એવું લખી આપતા ના કે લાશ તપાસે અને ચીડે”. તેથી સરકાર સાથે મલી કોઈ મધ્યમ રસ્તો શોધી કાઢાડવામાં અટકાવ થયો અને તેથી સરકારે પોતાના ધારા પ્રમાણે હોકમો કાઢાડ્યા. એ બાબે સર જમશેદજી લખેછે—

“હવે દશતુરોના હેમાં કશો વાંક નથી તેવાંને લોકોએ બીવાડીઆ જ કદીને તમો શાએશત ના શાએશતની વાત લખી આપશે તો શરકારવાલા અમલમો લાવશે તો આપડી કોમને એક ભારે ઠપકો છે તથા બદનામ કરશે તેહવું જાણીને પેલી શાયશત ના શાયશતની વાત લખી નહી,—બાકી એ રાંક દશતુરોને તે લખવામો કશી અડચણ હતી નહી. ફક્ત ધાશતીને લીધે બતલાવેલું નહી આપડા તોલા મધે ધણાંખરા થોડી શહમનનાં લોકો છે, તેવાની ધાસ્તીને લીધે એ બીચારા દશતુરોથી હકવાજબી પોતાની દીન-આઇનની રવાએતોની કેતાબોમાંથી જાહેર કરી શકાયલું—નહી અને હેવું થાએઆથી એ વાતનો બીગાડ વધારે થાએઓ.” (ખુલાશે એ પત્રચાત પા. ૨૦-૨૧.)

“એટલુંબધું બનતેબી નહી અંગરજો દશતુરો પોતાનું બેહશત ઉઘાડું મુકીને જોહુવી દીન આઇનનાં દાખલા સાથે રૂવાનને અડકવાની તથા તેહની કીરીઆની શરવે બીના પત્રચાતને લખી આપી તેજ પરમાંજે શાએશત ના શાએસ્તનાં ચેઆર સખુન જમ મોહોંડેથી કહેઆ હતા તે પરમાંજે લખી આપતે તો આટલોબધો ખરાબો એ રૂવાનો ઉપર હરએજ થાતે નહી. પણ બીચારા દશતુરો તો શેઠ ખાનદાનવાલા શાહેબોનાં તાબેદાર પડેઆ તેથી જોહુવી રીતે એ શેઠીઆવો કહે તેથી રીતે ચાલે અને એટલું બોલાવે તેટલુંજ બોલે ને વળી એ રાંક પડેઆ તેથી એ ખાનદાનની તાબેદારી તથા ધણીજ ખાતરદારી શાએ તેઆરે નાચાર.” (સર જમશેદજીની “ખુલાશે એ પત્રચાત” પા. ૩૯-૪૦.)

જ્ઞાનના પ્રકારો અને માત્રા.^૧ અસલી ઈરાની પુસ્તકો પ્રમાણે.

પેહલવી. સવાલ—પવન યજ્ઞસુતરને એ તન વ બોજરને એ રાખાન મન્દવમ મેમન શીર વ પાહલુમતર ?

જવાબ—મિન નીઓઝીઅ જઝીઅ વજ મડુમાન યામગુનેત, ઝેરદ શીર, મેમન ગેતીહા પવન નીર એ ઝેરદ શાયદ રાઇગીદન, વ મીનોઇઅ પવન નીર એ ઝેરદ વજ નફુશમન શાયદ કદન. દે-મનઅ પએતાક આઇગિ અહુરમજ્દ દે-મન દામ વ દેહશન ઇ દમન ગેતીહા પવન આસ્તીદ ઝેરદ પેહલુનન ઇકવીમુનેત, વ ગેતીહાઅ વ મીનોઇ રાઇગી-દારીઅ પવન ઝેરદ (મીનો ઝેરદ, બામ ૧, ફ. ૪૪ થી ૪૯.)

અર્થ. સવાલ—શરીરને દરૂસ્ત જાલવી રાખવા કાળે અને રવાનના છુટકારા કાળે કેઇ ચીજ વધારે લલી અને પેહેલે પ્રકારે ચહડતી છે ?

જવાબ—ખાણસજાતને જે નેકીઓ પોહેએ છે, તેમાં અક્કલ યા રાન સર્વથી સરસ છે, સખમ કે રાનનાં કૌવતથી આ દુન્યાઇ જીંદગી ચલાવી શકાય છે, અને વળી રાનનાં કૌવતથી પોતા માટે મિનોઇ જીંદગી પણ અપખ્યાર કરી શકાય છે (એટલેકે શારીરીક તેમ મિનોઇ બાબતમાં રાન જરૂરનું છે). વળી આ જાણપણ છે કે અહુરમજ્દે આ દુન્યાની પેદાયશ અને ઉત્પત્તી આસ્તીદે ઝેરદથી કરી છે અને આ દુન્યાની તથા મિનોની પેદાયશોનું ચાલુ રેહવું પણ અક્કલથી જ છે.

વિષયની બાબત—આ મકાન, આ ખાતું, આ ખાતું ચલાવનારી મંડળી, એ સર્વને વિદ્યા યા રાન સંપાદન કરવા સાથ સંબંધ છે. આ ખાતાંના એક સ્થાપકની યાદમાં ભેગી મલેલી મીજલસ હજુર, “રાન સંપાદન કરવાના માર્ગો,” એ બાબત, મારા આનના બોલવા માટે એક લાયક બાબત ગણું છું. આ મકાનમાં અને આ ખાતાં હજુર આજે ઉભો રેહવાને મને કેટલેક સખમે ઘણી ખુશી ઉપજે છે. એક તો આ કે, આ મકાનમાં તેના કારોબારી સાહેબોની મહેરબાનીભરી પરવાનગીથી, હું ઘણીકવાર ભાષણો અને વાંચણો આપવાને ઉભો રહ્યો છું. એ મકાનમાં “જરથોસ્તી દીનની બોલ કરનારી મંડળી” ની બેઠકો કેટલાંક વર્ષો થયાં મલે છે. તેથી તે મંડળીના એક સભાસદ તરીકે આ મકાન મને ઘણું જ જાણીતું અને ખાતીરું છે. વળી આ મંડ-

૧. જરથોસ્તી ઇઝરીબોની નિરાજ મંડળીએ, રોજ દીન માહ મેહર સને ૧૨૮૨ થન્-દ-જહી, તા. ૩ જ એપ્રિલ ૧૯૧૩ ને વાર લેરેશપતનો દીન, તેની કોટવાળી બાઈ લીખાઈ જ બંગાલી રકુલના સ્થાપક, શેઠ સોરાબજી રાપુરજી બંગાલીની યાદના એક દીન (Founder's day) તરીકે પાઠ્યો હતો. તે દિવસે આ બાબત ઉપર એ રકુલનાં મકાનમાં સાંજે ૫-૪૦ ફોન્ટેઈન હાઈમને અમલે એક વાંચન આપી હતી

બીની નિશાળો મેં આજથી ૨૫ વર્ષ આગમ્ય એકથી વધુ વખત એક પરીક્ષક તરીકે તપાસી હતી. સેવટે મરહુમ શેઠ સોરાબજી શાપુરજી બંગાલી, જવણની આ નિશાળના એક સ્થાપક તરીકેની યાદમાં આપણે ભેગા મળ્યા છિએ, તેવજી જવા એક જાણીતા અને ભલા નરની યાદ તમે સાથે ભેગા મલી કરવાની તક માટે હું ખુશી છું.

જ્ઞાન એ તવંગરી યા શક્તિ મેલવવાનો એક માર્ગ—કહેવત સમાન આ અંગ્રેજી શબ્દો છે કે, જ્ઞાન એ શક્તિ છે. (Knowledge is Power). શક્તિવાન થવા માટે જ્ઞાનની જરૂર છે. ‘શક્તિવાન’ માટેનો ફારસી શબ્દ “તવંગર” છે. આપણે પૈસાના સંબંધમાં બોલ્યે છિએ કે ફલાનો શક્તિવાન છે, ફલાનો તવંગર છે, પણ આ શબ્દો પૈસા ઉપરાંત જ્ઞાનને પણ લાગુ પડી શકે. શક્તિ અને તવંગરી ફક્ત પૈસાથી મળતી નથી, પણ જ્ઞાનથી પણ મળેછે. એક માણસ ફક્ત પૈસાથીજ શક્તિવાન થતો નથી. તે પૈસાનો સદુપયોગ કરે તોજ તે શક્તિવાન ગણાય, નહિ તો તેના પૈસા કાંકરા સમાન છે. જ્ઞાન પણ ઉપલી કહેવત પ્રમાણે શક્તિ આણે છે. માટે એક જ્ઞાની આદમી પૈસા વગર પણ અને એક ગરીબ જ્ઞાનથી પણ શક્તિવાન યા તવંગર થઈ શકે.

એક બાબતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન—એક બાબતનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન એક આરસી મીસાલ છે. જમ એક આરસીમાં તમે તમારો ચેહરો જોઈ તે ઉપર કાંઈ ખામી રહી હોય તો દૂર કરો છો, તેમ જ્ઞાન પણ આરસી સમાન છે. જ્ઞાન સંપાદન કરી તમે તે મારફતે ઘણુંક જોઈને તમારી ખામીઓ દૂર કરી શકો છો. એ માટે એક આરબ લખનારના જણાવલા આ બરહક શબ્દો છે કે, એક ચીજનું યા બાબતનું બરાબર સંપૂર્ણ જ્ઞાન મેલવવાથી તે બાબતની આખી યોજના સમજ પડેછે.^૧

નીતી (virtue) એક પ્રકારનું જ્ઞાન છે—જે કહેવામાં આવેછે કે નીતિ એ જ્ઞાન છે (virtue is knowledge), તે કેટલીક હદે બરાબર છે. ફક્ત શારીરિક બાબતનુંજ જ્ઞાન નહિ પણ આત્મિક (spiritual) બાબતનું જ્ઞાન પણ માણસને નેક બનાવેછે. જે માણસને બરાબર જ્ઞાન નહિ હોય તે પુરો નેક (virtuous) નહિ બને. ભલાં સેવટ માટે જ્ઞાન સાથે કામ કરવાની મરજી (will) જોઈએ. ઘણાકે જ્ઞાની બની સમજે છે કે “ફલાણું કામ કરવું, એ નેક અને ભલું છે,” પણ તેમ સમજી નેક અને ભલાં બનતાં નથી. ત્યારે જ્ઞાન સાથે મરજી ઉપર કાબુની અગત છે. જ્ઞાન મેલવી તે પ્રમાણે કામ કરવા માટે મન્યુત મરજી જોઈએ.

૧. In any existing thing, if it is thoroughly known, we possess a mirror which may behold the entire scheme of things (Al Kadi).

હંદગી રાન માટે—ખુદાતાલાએ હંદગી શામાટે સરજી છે ? એવા સવાલ માટે, જે થોડાંક બરહક નવાબો અપાય, તેમાં એક નવાબ આ છે કે, “તે સાહેબની કુદરતનું” રાન મેલવવા માટે, તેમ રાન મેલવી તે રાન પાંથરવા માટે, તે રાન મેલવી મરજી વાપરી ભલાં થવા માટે, અને ભલાં થઈ બીજાને ભલાં કરવા માટે, ખુદાએ હંદગી આપી છે.” એક લખનારના આ ભલા શબ્દો છે કે “માણસ શિખતો માટે જીવે છે.”

રાન બાબે બાળક બેહરામગોરના શબ્દો—પાદશાહ બેહરામગોર, બ્યારે ઘણો નાનો બાળક હતો, ત્યારે તેના બાપ યજ્ઞગર્દે તેને આરબ સરદાર મોન્ધીરને સોંપ્યો હતો, કે તે તેને અર્ધસ્તાનના યમનના મુલકની તંદરૂસ્ત આબોહવામાં ઉધારે. મોન્ધીરે તેને સારીપએ ઉધારવા માંડ્યો. બેહરામગોર સાત વર્ષના થયો કે તેણે મોન્ધીર પાસે ઉસ્તાદોની માંગણી કરી કે તેઓ તેને હવે જુદા જુદા પ્રકારની કેળવણી આપે. તેમ કરતાં તેણે રાનને સર્વ રસ્તીનું મુળ જણાવીયું. તેને રાનની સીક્તમાં કેટલુંક કેહતાં કહ્યું કે—

ચરે રાસ્તી દાનેશ આમદ ન ખુસ્ત
ખતક આન કે જ. આગાજ. ફર્મ મ જુસ્ત.

એટલે—રાસ્તીનું મુળ શરૂઆતથીજ રાન છે. સુખી તે આદમી કે જે (કામની) શરૂઆતથીજ તેનાં સેવક ઉપર નેગાહ રાખે.

રાનના બે પ્રકારો—આપણાં પુસ્તકો પ્રમાણે રાન બે પ્રકારનું છે :—

૧. આસ્તીદે ખેરદ એટલે જાતી રાન.
૨. ગ્રાશો સ્તુત ખેરદ, એટલે કાનથી સાંભળી મેળવેલું રાન.

આસ્તીદેહ ખેરદ યાને જાતી રાન—આસ્તીદે ખેરદ એટલે જાતી રાન (Innate wisdom or knowledge) તે રાન છે, કે જે એક બાળક પોતાના નન્મ સાથેજ હેતું અવતરે છે. “આસ્તીદે” શબ્દ અવસ્તા જન પેહલવી ‘જા-તન,’ કા. જાદન. લાટીન *gignere*, એટલે ‘જનમવું,’ ઉપરથી નિકલેલો છે. ત્યારે “આસ્તીદે ખેરદ” એટલેકે “નન્મથી મળેલું રાન.” અંગ્રેજી શબ્દ *genius* ઉપલાંજ ‘જન’ ને મલતા લાટીન *gignere* ઉપરથી નિકળેલો છે. ‘જનીઅસ’ એટલે જાતી રાન. એ ઉપરથી કોઈક બાબતમાં અદ્ભુત રીતે કુશળ પુરૂષો માટે આપણે ‘જનીઅસ’ તરીકે બોલીએ છીએ.

ગ્રાશો સ્તુત ખેરદ—ગ્રાશો સ્તુત ખેરદ, એટલે કાંન (ગ્રાશો) થી સાંભળી મેળવેલી અક્લ (ખેરદ). આવાં રાનમાં આપણી ધંદીઓનાં લાનથી મેળવેલું આપણું સર્વ રાન સમાય છે. આપણે જાતે જોઈ અવલોકન (observation) થી મેળવેલું રાન, કાનાવોનું ડહાપણ સાંભળી મેળવેલું રાન, આમજા પુર્વજોની ઉતરી આવેલું સાહીત્યમાં જળવાઈ રહેલું યા બાપદાદોથી

ઉત્તરી આવેલું દંતકથાનું રાત્ર, આપણું જાતી અનુભવ યા અખતરાથી મેળવેલું રાત્ર અને એવાં સર્વ રાત્ર આ વર્ગમાં આવેછે.

આટનીદે એરક માટે, આપણાં પોતા કાગે આપણે કાણુ નહિ, પણ પ્રજાદેની નજરે જોતાં કાણુ—હવે આ બે પ્રકારની અક્ષય યા રાત્રના સંબંધમાં પેહલા પ્રકારના રાત્ર ઉપર એટલે જાતી સ્વભાવીક કુદરતી રાત્ર ઉપર આપણે કાણુ હોતો નથી. જન્મ વખતે આપણામાં જે જાતી રાત્ર અક્ષય યા હુસ્પારી હોય તે ખરી. તેવી હુસ્પારી યા રાત્ર કોઇ બાળકમાં વધારે તો કોઇમાં ઓછું. તે પ્રમાણમાં તે બાળક મોટું થતાં તેનો થોડો ધણે લાલ ભોગવતું રહે.

હવે એ જાતી રાત્ર એક બાળકમાં બીજાં કરતાં વધુ શા સબખે? તેને જવાબ મુશકેલ છે, અને તે બાબે મતફેર પણ છે. કોઇ કહેશે કે “આ બાળક આગલા ભવમાં ફલાણું હશે અને ફલાંણી રીતે હશે, અને પેલું બાળક ફલાણું હશે અને ફલાંણી રીતે હશે.” હવે ભવની બાબતમાં, આપણે આપણું જરથોસ્તી પુસ્તકો પ્રમાણે, અને જમ તે પુસ્તકોને આધારે તેમ સામાન્ય રાત્રને આધારે, જે કહી શક્યે તે આજ કે, આ દુનિયામાં કોઇપણ હસ્તી તત્વનું જન્મનું, એ કાંઇ નવો બનાવ નથી. એક આડતું ઉગતું યા બાળકનું જન્મનું, કાંઇ એકાએક નવો બનતો બનાવ (spontaneous generation) નથી, પણ એક પ્રકારનાં પ્રગતિકરણ (evolution) નો બનાવ છે, આજ એક બાળક જન્મનું, તેના આ દુનિયાના જન્મનો બનાવ આપણને નવો દિસે છે, પણ તે બાળકનું હસ્તી તત્વ, આ દુનિયામાં નહિ તો આ જગતમાં કેઠે હોયાત હતું.

આપણાં પુસ્તકોમાં ફ્રોહરો બાબે જે કહેછે કે ફ્રોહરો જન્મેલાંનાં, ન જન્મેલાંનાં, અને ગુજરેલાં (જાતનામ્, અજાતનામ્, ઇરીસ્તનામ્) નાં છે, તે આ મતલબથી છે. દરેક કુદરતી પેદાયશનું, (હસ્તકૃત પેદાયશનું નહિ) અને તેમાં દરેક જાનદાર પેદાયશનું, અને વળી જાનદાર પેદાયશમાં દરેક પ્રાણીનું, અને પ્રાણીમાં દરેક માણસનું જીવું ફ્રોહર છે. એક આદમીના જન્મ આગમ્ય તે ફ્રોહર (અજાતનામ્) કેઠે હોયાત હતું. જન્મ બાદ તે (જાતનામ્) તે હોયાત અને ચાલુ છે, અને મરણ (ઇરીસ્તનામ્) બાદ પણ તે હોયાત અને ચાલુ રહેશે. આપણાં ધર્મની ફ્રોહરની ફીલસુફી પ્રમાણે ત્યારે કીરતારની આ બોહોલી પોહોલી અને ચોહોલી જગતમાં એક બાળકનું ફ્રોહર, તેનું વિદેહ આત્મિક રૂહ, તે આ દુન્યામાં જન્મ લે તેની આગમ્ય કેઠે હોયાત હતું. તે કયાં અને કેમ અને કેવી રીતે હોયાત હતું તે આપણે જાણતા નથી. આ ૨૦ મી સદીની ગમે તેવી શોધખોળ છતાં, અદુરમજાન જે બેદબરમો કહેવાયછે, તેવા બેદબરમોનો આ સવાલ છે. આ બાબત નહિ જણાયલી જમીન (terra incognita) ની માફક નહિ જણાયલી રહી છે અને રહેશે.

એક બાળક જાતી સ્વાભાવીક કુદરતી અક્કલ બીજાં બાળક કરતાં નન્મથીજ વધુ શા સખખે ધરાવે છે, તે બાબેના મુશ્કેલ સવાલમાં આપણે વધુ દાખલ થઈશું નહિ. પણ એમ દાખલ થવા વિના, તે બાબે જ સામાન્ય જલદીથી સમજી શકાય તેવો થોડોક ખુલાસો મલે છે, તે માન્ય કરી તે બાબે વિચાર કરીશું. તે ખુલાસો આ છે કે, એક બાળક, જ કેટલુંક કુદરતી સ્વાભાવીક જ્ઞાન ધરાવે છે, તે વારસામાં મેળવેલું (inherited) જ્ઞાન છે. જ્ઞાની માબાપનાં ફરજદાર જ્ઞાની નિવડવાને વધારે સંભવ છે. અજ્ઞાની માબાપના ફરજદાર અજ્ઞાની નિવડવાને સંભવ છે. અલબત્ત આ નિયમમાં, કેટલાક સપાતી ઉપરથી નહિ સમજ પડે એવા, અપવાદો આપણને મલે છે. પણ તે અપવાદોને આપણે આપણી બાબતમાં હાથ બાજી મેલીશું, એવું કહીને કે, તે અપવાદો છે, અને તે અપવાદો તે નિયમને ખોટા પાડવાને બદલે સામા કેટલીક હદે ટેકા આપે.

બીજા કોઈ નહિ જણાયલા અને સેહલાઈથી નહિ સમજ પડતા સખખ યા સખખો હોય. પણ તે બાજી મેલતાં આ સખખ મોટે ભાગે આપણે ખરો જોઈએ છીએ અને તે સમજ પડે તેવો જોઈએ છીએ, કે એક બાળક કેટલુંક જ્ઞાન, અને તે જ્ઞાન સાથે કેટલાક સદગુણો વારસામાં પોતાનાં માબાપથી, પોતાનાં બાપદાદાઓથી મેળવે છે.

વળી બીજું આ, કે જન્મતાંને વાર તે જ્ઞાન મેલવવું શરૂ કરે છે અને જ્ઞાન મેલવવું રહે છે. મોટે તેની આજીવનજીવી હાલતો (surroundings or environment) પણ તેનાં તે જ્ઞાન ઉપર વધુ ઓછી યા સારી માઠી અસર કરે છે.

આસ્તીદે ખેરદ યાને જાતી જ્ઞાન યા અક્કલ બાબે આ સીદ્ધાંત કે દરેક બાળક તે વારસામાં મેલવવું જન્મે છે તે કયુલ રાખતાં—અને તે કયુલ રાખવું સેહલું છે—આપણે સર્વએ ધડો લેઈ જ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તે આ કે, આપણી હવે પછીની ઓલાદનાં ફરજદાર વધુ આસ્તીદે ખેરદ સાથે જન્મે તે મોટેના આપણે ઉપાય લેવા.

આતશની નીઆએશમાં એક માતપિતા આતશ હજુર ખુદા પાસે કુઆ ગુજરે છે કે “ મને જાતી અક્કલવાળું ફરજદાર બખ્શ ” (દાયાઓ મે આતશી પુત્ર અહુરહે મનુદાઓ આસ્નામ ફર્જંતીમ). એજ પ્રમાણે “ અદ્વાઈ રમેસ્થ ” ની બંદગીમાં “ આસ્નામ ફર્જંતીમ ” માંગવામાં આવે છે. ત્યારે જ પરણેલું જોડું જાતી અક્કલનાં ફરજદાર મોટે કુઆ ગુજરવું હોય અને આશા રાખવું હોય, તેણે પોતાને ત્યાં તેવાં ફરજદાર અવતરે તે મોટે પોતા તરફથી હિસ્સો આપવો જોઈએ. ત્યારે આ એક નિયમ છે કે બચ્ચું કેટલુંક જ્ઞાન, કેટલાક સદગુણો વારસામાં મેલવે છે, ત્યારે તે જ્ઞાન વારસામાં બચ્ચાંને આપવા મોટે માબાપે જ્ઞાની થવું, સદગુણી થવું, એ જરૂરવું છે.

એક જવાન જોકું પરણવા આગમ્ય અને પરણવા બાદ પણ કેટલીકવાર વિચાર કરેછે—અને તે વાનખી રીતે કરેછે—કે તેઓએ કાંઈ પુલ એકઠી કરવી કે તે પુલથી તેઓ પોતે શારીરીક સુખ અને રાહત ભોગવે, અને તેજ મુજબ, પોતાનાં ફરજદોને સુખ અને રાહત જેમ પોતાની છંદગીમાં તેમ છંદગી બાદ આપે. પૈસાનો, માલમતાનો, મીલકતનો એમ વારસો આપવા માટે આપણે ઘણી કાળજી રાખ્યે છીએ, પણ રાત્રિનાં સદગુણનો વારસો આપવા માટે થોડી કાળજી રાખ્યે છીએ. ખરૂં જોતાં તો પાછલા પ્રકારના વારસાની પહેલા પ્રકારના વારસા કરતાં વધારે અગત છે.

ત્યારે એવો વારસો આપવા માટે આપણે રાત્રિની, વધુ અને વધુ રાત્રિની, વધુ અને વધુ સદગુણોની પુલ એકઠી કરવી જોઈએ, કે જે આપણે બચ્ચાંઓને વારસામાં આપે. જ્યારે આપણાં બચ્ચાં વધુ જાતી રાત્રિ અને અક્લનાં જન્મે એવી આપણુ માબાપોની મોરાદ છે, ત્યારે તે જાતીરાત્રિ વારસામાં આપવા માટે આપણે રાત્રિ થવું જોઈએ, આપણે સદગુણી થવું જોઈએ. “કુવામાં હશે તો અભાસમાં આવશે,” તેમ માબાપમાં રાત્રિ અને સદગુણ હશે તો બાળકોમાં વારસામાં આવશે.

બચ્ચાંની આસ્તીદેહ ખેરદ માટે તેનાં જન્મની ૧૦૦ વર્ષ આમ-મજ પાચે નાખવો—એક લખનાર કહેછે કે, એક બચ્ચાંની કેળવણી તેનાં જન્મથી ૧૦૦ વર્ષ આગમ્ય શરૂ થવી જોઈએ. એમ કહેવું આપણને યા ઘણાંકોને નહિ સમજ પડે એવું, યા ગુચવણીથી લાગે, કે “હજીર બચ્ચું જન્મેલું નહિ તેટલાં, અને વળી તેના જન્મથી ૧૦૦) વર્ષ આગમ્ય તેની કેળવણી કેમ શરૂ થાય?” પણ આપણામાં “અજાતનામ,” એટલે નહિ જન્મેલાંનાં ફોરોહરો માટે જે કેહવામાં આવેછે, તે ઉપરથી અને એક બાળક વારસામાં જાતી રાત્રિ (આસ્તીદેહ ખેરદ) કેમ મેળવેછે, તેના ફરજદોશ વિચાર ઉપરથી અને તે રાત્રિ આજીબાજીના સંજોગો અને સાંધનો (environment) થી કેમ વધેછે, તે બાબે ઉપર આપણે જે થોડોક વિચાર કર્યોછે તે ઉપરથી, આ વિદ્વાનના આ ટુંકા પણ ભાવાર્થથી ભરપૂર સુંદર શબ્દો આપણને સમજ પડેછે. જે તમો માંગતાં હોવ, જે તમો ઇચ્છતાં હોવ, કે તમારાં ફરજદો, તમારાં ફરજદોનાં ફરજદો, તમારાં આજથી ૧૦૦ વર્ષ પછીનાં ફરજદોનાં ફરજદો, જાતી અક્લ (આસ્તીદેહ ખેરદ) નાં, ચતુર, રાત્રિ, ભલાં, સદગુણી, નેક નિવડે, અને તેમ નિવડી તમારાં નામને જબ આપે, તો તે માટે આજથી તમો પાચે નાખો. તે પાચે તમો તમારાં શરીરમાં, તમારાં મગજમાં, તમારાં છગર (body, head and heart) માં નાંખો. તમો પોતે શરીરે તનદરસ્ત બનો. તમો વધુ અને વધુ રાત્રિ સંપાદન કરી વધુ અને વધુ રાત્રિ બનો. તમો વધુ અને વધુ નેકી અપત્તાર કરી વધુ અને વધુ ભલાં અને નેક બનો.

ત્યારે તમારે ત્યાં વધારે તંદરૂસ્ત, વધારે રાની અને વધારે નેક ફરજંદો અવતરવાનો સંભવ છે. તે ફરજંદો તમારી માફક કોશેશ ચાલુ રાખશે તો તેઓને ત્યાં વધુ તંદરૂસ્ત, ચાલાક અને નેક ફરજંદો અવતરશે. તે ફરજંદો પોતાનાં બાપ બપાવા, માએ મમાઇઓ માફક કોશેશ ચાલુ રાખશે તો તેઓનાં ફરજંદો હજુર વધારે તને દરૂસ્ત, મને ચાલાક અને દીલે સદગુણી નિવડશે. આ મુજબ તમારાં ૧૦૦ વર્ષ પછીનાં ફરજંદાન ફરજંદોની ભલી રાની અને સદગુણી છંદગીના પાયો તમો આજથી નાખી શકશો. “માબાપનાં પુત્ર બચ્ચાંને આડાં આવે,” “વડિલોના પુત્ર તેઓની ઓલાદનાને આડે આવે,” એવા એવા સુંદર શબ્દો આપણુ વારે ઘડીએ સાંભળ્યે છીએ. તે શબ્દો આવા ખ્યાલથી જોતાં ઘણા બરહુક છે.

રાનીઓ રાનીઓને ત્યાંજ અવતરવાનો વધારે સંભવ છે. ઉત્તર ધ્રુવ તરફ અસલી (primitive) હાલતમાં રહેતા એસ્કીમોસ (Eskimos) વર્ગના લોકોએ કોઈ ન્યુટન યા ગેલીલીઓ, કોઈ ફેરેડે યા એડીસન ઉત્પન્ન કર્યાં નથી. પણ કોઈ રાની પ્રજાએ, વધુ ઓછાં રાની માબાપોએ, વધુ ઓછાં રાની સાંધનો અને સંજોગોએ એવા મહા રાની નરો ઉત્પન્ન કર્યાં છે. એ બાબત દેખાડે છે કે રાત્રી ઘણેક દરજ્જે વારસામાં પસાર થાય છે અને વધે છે.

કદાચ આપણને એમ લાગે કે ૧૦૦ વર્ષ બાદનાં આપણાં ફરજંદાન ફરજંદો માટે અત્યારથી કાળજી રાખવી, અને તેઓ માટે આપણે હાલ ૧૦૦ વર્ષ આગ-મચથી રાની થવું, યા કષ્ટ ખેંચી સદગુણી થવું, એ તો “મીઆ મરેંગે અને ખેલ બાતેંગે” યા “ઘઉં ખેતમાં અને ખેટા પેટમાં,” યા “ભેંસ નહિ તેટલાં ખુટો,” ભેંસી બાબત થઈ! પણ એમ નહિ સમજવું જોઈએ. આપણા પુર્વજોએ જે એમ વિચાર કરી કામ કયું હતે તો આજે આપણે જવા વાનતાં ગાનતાં છીએ તેવાં નહિ નિવડતે અને નહિ રહેતે. આપણાં વડિલો તો પોતાની પેઢીનાં ભલાં માટે, એકસો બસો વર્ષ પછીની પેઢીનાં ભલાં માટે પણ, ભલા અને નેક વિચાર ધરાવતા. તેઓ ઘર બાંધતા તો, બચ્ચાંનાં બચ્ચાં કચ્ચાં વાપરે એવાં મજબુત બાંધતા. આજે મુંબઈ અને સુરત જેવાં શહેરોમાં પણ કોઈક ઇમારતો એવા વિચારથી બંધાયેલી તમો જોશો. તેઓ પોતા માટેજ નહિ પણ ભવિષ્યની ઓલાદ માટે વિચાર બાંધી ઉધરતા અને કામ કરતા. પોતાનેજ માટેનો, પોતાનાજ જમાના માટેનો વિચાર તેઓ નહિ કરતા, પણ ભવિષ્યની ઓલાદ માટેનો કરતા. એવા વિચારથી છંદગી ગુજરવામાં એક પ્રકારની મોજ છે, એક પ્રકારનો પર્માર્થ છે, એક પ્રકારની નેકી છે, એક પ્રકારનો સવાબ છે.

એવાજ ખ્યાલથી ક્રેશોકેરેતીનો ભલો વિચાર—આપણામાં ક્રેશોકેરેટી, ક્રેશોકન્ત, ક્રેશોકર્દનો અથવા એક પ્રકારની તેને મલતી રસ્તાખેનનો ખ્યાલ એવાજ શુભ વિચારોથી છે. આપણુ સર્વ માણસની ફરજ છે કે આપણે એક

એવો જમાનો લાવવાની કોશેશ કરવામાં આપણે હિસ્સો આપવો જોઈએ કે, જે જમાનો તનની દૃસ્તીમાં, મનનાં જ્ઞાનમાં, દેલનાં સદ્ગુણોમાં, સર્વથી વધારે દૃસ્ત, જ્ઞાની અને સદ્ગુણી ગણાય. તે માટેની કોશેશ તે જીંદગીને સફળ કરવાની કોશેશ છે.

જ્ઞાનનાં ખેતરમાં હાલનો દાખલો. હવાઈ વિમાનો (Airships)—
 દુન્યામાં ઘણાંક ભલાં કામો આવા લવિષ્યના જમાનાનાં જ્ઞાનમાં વૃદ્ધી કરવાના ખ્યાલથી થાયછે. અલબત્તે તેમાં એક પ્રકારની પોતાની નામનાનો ખ્યાલ છે ખરો. પણ તેમાં સેવટની નેમ દુન્યાના જ્ઞાનના જથ્થા (World's stock of knowledge) માં વધારો કરવાની છે. આજે દળન અને કુરીબંદ બલકે સેંકડો ખ્યાલો જનો આપણુ માણુસજાતનું જ્ઞાન વધારવાની કોશેશોમાં જાયછે. નજીક દર અઠવાડીએ આપણે સાંભળીએ છીએ કે “ ફ્લાયો સહાસીક પુરૂષ હવાઈ મુસાફરી કરતાં મરણ પામ્યો.” લવિષ્યના જમાનાને કાયદો કરનારાં કામો માટે અને તે કામોનું જ્ઞાન વધારવા માટેની આ શુભ કોશેશો છે.

ત્યારે આપણુ સર્વએ આ સાર્વજનિક દુનિયાઈ કામમાં આપણો હિસ્સો આપવા કાળે, આપણી ઓલાદને વધુ તનદૃસ્ત, વધુ મન દૃસ્ત, વધુ દિલ દૃસ્ત, નિવાડવા માટે કોશેશ કરવી જોઈએ. આપણે તને દૃસ્ત, મને જ્ઞાની, અને દિલે સદ્ગુણી થવું જોઈએ, કે તેથી લવિષ્યની ઓલાદ પણ તેવી બને, તેવી બને એટલું જ નહિ, પણ તેથી પણ વધુ અને વધુ તેવી બને.

લવિષ્ય કાળનું આસ્તીદે ખેરદ વધારવા કાળે વર્તમાન કાળનું ગમ્મોશ સ્તુત જ્ઞાન વધારવું—ત્યારે આપણાં ફરજંદોની, ૧૦૦ વર્ષ પછીનાં ફરજંદોની લવિષ્યની ઓલાદનું આસ્તીદે ખેરદ વધારવા કાળે, માબાપોએ, આપણુ હાલના જમાનાનાં નરનારીઓએ આપણું “ ગમ્મોશ સ્તુત ખેરદ ” વધારવું જોઈએ. એ પાછળું જેમ આપણે વધારીશું તેમ બચ્ચાંઓના બાબમાં પેહેલું, એટલે જાતી જ્ઞાન આપણે વધારીશું. આ જ્ઞાન આપણે કેમ વધારવું તે એક મોટી બાબત છે. તે ઉપર આપણુ હવે પછી કોઈ પ્રસંગે વિચાર કરીશું અને જોઈશું કે, કુદરતનું અવલોકન, તવારીખનો અભ્યાસ વિગેરે એ કેમ વધારી શકે.

ઈરાનીઓના મેહર યજ્ઞ અને ખ્રિસ્તિઓના સેન્ટ મીકેએલ.^૧

વિષયની મતલબ—ઈરાનનાં જરથોસ્તી ધર્મના કોઈક તત્વોએ આજુબાજુના મુલકોપર અસર કીધી હતી. એવાં તત્વોમાં મિત્ર અથવા મેહર-યજ્ઞની ઇરાની સેતાયશ હતી, જે આજુબાજુ ફેલાઈ હતી, એમ ફેલાતાં તેમાં કોઈક પારકાં તત્વો પણ ભેલાયાં હતાં. ઇરાનીઓના મેહરયજ્ઞની સેતાયશે ખ્રિસ્તિઓના સેન્ટ મીકેએલ નામના ફરેસ્તાને કેટલાંક તત્વો આપેલાં દિસેછે. આ વિષયની મતલબ તે તત્વોની સરખામણી કરવાની છે.

અમેશાસ્પંદો—ખ્રિસ્તિઓમાં, જેમ સામાન્ય ફરેસ્તાઓ (angels) તેમ મોટા ફરેસ્તાઓ (archangels) છે, જેઓને માથે એક ખોરેહ (sureau) હોય છે. એ ખ્રિસ્તિઓના મોટા ફરેસ્તાઓ તે આપણા અમેશાસ્પંદો છે. તેઓની સંખ્યા પણ આપણી માફક સાત છે.^૨ તેઓને હમેશાં ખોદાની નજીક ઉભા રહેતા જણાયાછે.^૩ આપણા સાત અમેશાસ્પંદોને મળતા જેમ એ સાત મોટા ખ્રિસ્તિ ફરેસ્તાઓ હતા, તેમ યાહુદીઓનાં પણ સાત મોટાં રૂહો (seven spirits) અથવા ફરેસ્તાઓ હતા. તેઓ દરેકને જૂદું જૂદું કામ સોંપ્યું હતું. તે સંઘળાઓનાં નામની સેવટે ‘ખોદા’ નો અર્થ દેખાડનારો શબ્દ ‘એલ’ (el) આવતો હતો. તેઓનાં નામ નીચે મુજબ હતાં :—૧. મીકેએલ (Michael) એટલે ખોદાના જોવા. તે હીબ્રુ પ્રજાનો રક્ષણ કરનાર હતો. ૨. ગેબ્રેએલ (Gabriel i. e. God is my strength) બેહસ્તના ખજાનાનું રક્ષણ કરનાર. ૩. રાફેએલ (Raphael i. e. the medicine of God), એ વડો રક્ષણકારક ફરેસ્તો હતો. ૪. યુરીએલ (Uriel i. e. the Light of god),

૧. આ વિષય પેહેલવેહેલે અંગ્રેજમાં સપ્ટેમ્બર ૧૯૦૨ માં હેમબર્ગ (Hamburg) ખાતે મળેલી પૂર્વ બાણીના અભ્યાસીઓનાં મંડળ (Oriental Congress) દ્વારા રજૂ કરવા હાથ ધર્યો હતો. એ મંડળ (કોનગ્રેસ) ના રીપોર્ટમાં એનો સાર આપવામાં આવ્યોછે. ત્યાર પછી તે વાં ૨૬ મી અક્ટોબર ૧૯૦૨ ને દીને, મુંબઈના એન્થ્રોપોલોજીકલ સોસાયેટી દ્વારા વાંચવામાં આવ્યો હતો (જુઓ એ સોસાયેટીનું જર્નલ વા. VI ના. ૫, પાના ૨૩૬-૫૩). ત્યાર પછી કલકત્તા રીવ્યુ (Calcutta Review) એ ખાસ પરવાનગીથી તે પોતાના ૧૯૦૪ ના એક અંકમાં છાપ્યો હતો. ત્યાર પછી તે પ્રસાદ નામના માહાવારી (પુસ્તક ૧, અંક ૭ અને ૮, માથે, એપ્રિલ ૧૯૧૪) માં ગુજરાતીમાં હાલના રૂપે પ્રગટ થયો હતો.

૨. “ And I saw another sign in heaven, great and marvellous, seven angels ...” Revelation XV. I.

“ And I heard a great voice out of the temple saying to the seven angels ” Rev. XVI. I.

૩. સરખાવો, “ The seven,

Who in God's presence, nearest to his throne,
Stand ready at command ” Milton.

તે ખોર્શેદનો મદદગાર હતો. ૫. ચેમ્યુએલ (Chamuel i. e. one who sees God).
૬. જાફીએલ (Japhiel i. e. the Beauty of God) એ સચ્ચાઈ શોધનારાઓ-
નો રક્ષણકાર હતો. ૭. ઝાદકીએલ (Zadkiel i. e. the Righteousness of God).

એ યાહુદી મોટા ફરેસ્તાઓ (archangels) ના માથા ઉપર ખોરેહ (aureole) ઉપરાંત હાથમાં આપણે આપણા પેગમ્બરના હાથમાંની લાકડી (Wand) ના જેવી લાકડી જોઈએ છીએ. વળી તેઓની કમર ઉપર કમરબંદ છે. તેઓનો પોષાક ગ્રાન્ડ જીન્સ લાંબો અને ઠીલો છે અને તેઓના હાથમાં એક ચક્ર છે. એ ચક્ર આપણે આપણા પેગમ્બરના હાથમાં નથી જોતા પણ આપણા પાદ-શાહોનાં કોતરકામનાં ચિત્રમાં જોઈએ છીએ. એ ચક્ર તે અવસ્થાનું 'ચક્ર' છે, જે સત્તાની નિશાણી છે. એ ચક્ર આપણે બુધીસ્ત હુનરકામોમાં પણ બુધ અથવા તેના ધર્મના બીજા પીરોના હાથમાં જોઈએ છીએ. એજ મુન્બ ફીલો-જુદીયસની નેઓ-પલેટોનીક ફીલસુફીમાં સાત અમર શક્તિઓ (Divine Powers) છે,^૧ જેમાંની એક લોગોસ (Logos) ને દાર્મસ્ટેરે બહમન અમેશાસ્પંદ સાથે સરખાવે છે. એજ મુન્બ અસલી નોસ્ટીક્સ (Gnostics) માં પણ સાત મોટા ફરેસ્તાઓ (Seven Great Angels) માનવામાં આવતા.^૨ એ સાતે અમેશાસ્પંદોમાં બહમનને કોહુત (Kohut)^૩ ખ્રિસ્તિઓના ફરેસ્તા મીકેએલ (St. Michael) સાથે સરખાવે છે; પણ હું ધારું છું કે આ ખ્રિસ્તિ ફરેસ્તા મીકેએલ મીત્ર અથવા મેહેર યન્દને મળતો છે.

એ બેહ વચ્ચેની સરખામણીની બાબતો વિગતવારે તપાસવા પેહેલાં આપણે નીચલી બાબતો તપાસીશું. કે તેથી સરખામણીની બાબતો સમજ પડે.

(ક) સેન્ટ મીકેએલ માટે યાહુદી અને ખ્રિસ્તિઓનો વિચાર.

(ખ) મેહેર યન્દ માટે આપણાં પુસ્તકોનો વિચાર.

(ગ) મીકેએલની પરસ્તેશ યૂરોપમાં અદભૂત દેખાવોથી કેમ દાખલ થઈ, તેનું ખ્રિસ્તિઓનું વર્ણન.

(ક) સેન્ટ મીકેએલ માટે યાહુદી અને ખ્રિસ્તિ વિચાર.

આ બાબે મીસીસ જમેસન નીચે પ્રમાણે કહે છે :—

"Jews and Christians are agreed in giving him the pre-eminence over all created spirits. All the might, the majesty, the radiance, of Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Powers, are centred in

૧. Philo Judæus or the Jewish Alexandrian Philosophy. Vol. II pp. 83 and 230-233.

૨. Sacred and Legendry Art by Mrs. Jameson. Vol. I. p. 61 note 1.

૩. The Jewish Angelology and Demonology based upon Parsism, by Dr. Alexander Kohut. Translated by K. R. Cama, Part II, p. 1-7.

him. In him God put forth His strength, when He exalted him chief over the celestial host, when angels warred with angels in heaven; and in him God showed forth His glory when he made him conqueror over the power of sin and 'over the great dragon that deceived the world.'"¹

સેન્ટ મીકેએલનું અસલ મળ — ઉપલા ૭ મુખ્ય ફરેસ્તાઓમાં મીકેએલ પહેલો દરજ્જો લોગવેછે. તેનાં નામનો અર્થજ “ખોદાને મળતો” એવો થાય-છે. Micheal એ હીબ્રુ શબ્દ છે, જે હીબ્રુ સેમેટીક ભાષા છે. તેની બીજી બેહેનપણી સેમેટીક ભાષા અરબી છે. મારે જે એ હીબ્રુ ‘મીકેએલ’ શબ્દને અરબી, જેમાંથી કેટલાક શબ્દો આપણી ફારસીમાં દાખલ થયાછે. તે ભાષાના શબ્દોમાં અથવા તેને મળતા શબ્દોમાં ખોલ્યે તો “મીકેએલ” ના “મીસલે અલલા” એટલે “ખોદાના જો” એમ શબ્દો થાય. એ મીકેએલને હીબ્રુ પુસ્તકોમાં અને અસલી ખ્રિસ્તિ પુસ્તકોમાં ત્રણ રૂપે ચિત્રાયો છે. ૧. આકાશી મંડળનો વડો અને દોનખના દેવોને ક્ષેત્ર કરનાર. ૨. આત્માઓનો સાહેબ અને ગુન્હેવાંઓના રૂઢનો રહેબર અને રક્ષણ કરનાર. આ રૂપમાં તે હાથમાં તરાવનું લઈને આત્માઓનો ધનસાફ કરેછે. ૩. ખ્રિસ્તિ ધર્મનો મુરખ્ખી.

એ ત્રણ રૂપમાંથી, છેલ્લું ખાસ હીબ્રુ અને ખ્રિસ્તિ રૂપ છે. પહેલાં એ રૂપો એને અસલી ધરાનીઓના વિચારો ઉપરથી આપવામાં આવ્યું છે. પહેલાં રૂપમાં તે તેજ જગ્યા રોકેછે કે જે જગ્યા અસલી ધરાની દીનમાં સ્પેન્ટામધન્યુ નામની વૃદ્ધિ કરનારી ભલી શક્તિ રોકે છે. બીજાં રૂપમાં તે હીબ્રુ દેવતા મંડળમાં તે જગ્યા રોકેછે કે જે જગ્યા ધરાની યજ્ઞ મંડળમાં મેહર યજ્ઞ, મેહર દાવરના પાછળાં વધારે જાણીતાં નામે, રોકેછે. આ બે રૂપોમાં પહેલવેહેલું રૂપ તેને ધરાની નરથોક્તી દીન ઉપરથી આપવામાં આવ્યું છે.

સેન્ટ મીકેએલની સેતાયશનો વિચાર, દોનખના દેવોને મારનાર તરીકેના તેના વિચાર હીબ્રુ અને ખ્રિસ્તી પુસ્તકોમાં આપણા સ્પેન્ટો મધન્યુના વિચાર ઉપરથી દાખલ થયો હોતો. જેમ સ્પેન્ટા મીના અંગ્રમીના અથવા આહરે મનનો હરીફ છે, તેમ મીકેએલ હ્યુસીફર અથવા સેતાનને મારનાર છે. સ્પેન્ટો મધન્યુના વિચાર ઉપરથી મીકેએલ ફરેસ્તાનો વિચાર હીબ્રુમાં^૨

૧. Sacred and Legendary Art by Mrs Jameson. (1848) Vol. I p. 58.

૨. “In considering the artistic representations, it is interesting to call to mind that the glorification of St. Michael may be traced back to that primitive Eastern dogma, the perpetual antagonism between the Spirit of Good and the Spirit of Evil, mixed up with the Chaldaic belief in angels, and their influence over the destinies of man. It was subsequent to the Captivity that the active Spirit of Good, under the name of Michael, came to be regarded as the especial protector of the Hebrew nation; the veneration paid to him by the Jews was adopted, or rather retained by the oriental Christians, and, though suppressed for a time, was revived and spread over the West, where we find it popular and almost universal from the eighth century.” (Mrs Jameson's Sacred and Legendary Art, Vol. I. (1848) pp. 59.)

દાખલ થવા પછી મેહર યજ્ઞના વિચારો ઉપરથી તેને વધુ શક્તિઓ લાગુ પાડવામાં આવી. એ મુજબ એ હીબ્રુ ફરેસ્તાએ પેહેલે પોતાનું પેહેલું રૂપ ધરાનની દીન ઉપરથી લીધું, અને પછી પાછળથી આત્માઓના રહેબર અને ધનસાફ કરનાર તરીકે બીજી રૂપ લીધું. તે ઘણેક પ્રકારે મેહર યજ્ઞની માફક ધનસાફ કરનાર થયો.

(ખ) મેહરયજ્ઞ માટે આપણાં પુસ્તકોનો વિચાર.

મેહર યજ્ઞ કુદરતી પેદાયશોમાં રોશની ઉપર મવક્કલ છે અને નીતિમાન બાબતમાં સચ્ચાઈ, પ્રમાણિકપણું, કોળની ઉસ્તવારી, ધનસાફ, માયા, મોહબત ઉપર મવક્કલ છે. આ રૂપમાં તે એક જાણીતો યજ્ઞ છે. તેનો રોજ મહિનાની વચમાં પડે છે, અને તેનો માહુ વર્ષની વચમાં પડે છે. રોશની ઉપરના મવક્કલ યજ્ઞ તરીકે, તે ખેતી સાથે, ઘાસચારા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ધનસાફ ઉપરના મવક્કલ યજ્ઞ તરીકે, તે લડાઈમાં સચ્ચાઈ માટે લડતા ભલા લડવૈયાઓની તરફેણ કરે છે અને તેઓને યારી દે છે. શારીરિક બાબતમાં તે રોશની ઉપર મવક્કલ છે; અને તેથી રોશની, જે સફાઈ, સુધડાઈ, ખાલેશપણું ઉત્પન્ન કરે છે, અને જે એ સર્વની નિશાની (symbol) સમાન છે, તેને નીતિમાન સફાઈ એટલે સચ્ચાઈ, પ્રમાણિકપણું વિગેરે સાથે કુદરતી રીતે સંબંધ છે. એ સદગુણો આ જીંદગી બાદ બીજી જીંદગીમાં પસાર થતાં એક માણસને યારી દે છે અને તેના માર્ગ સવલ કરે છે માટે તે જીંદગીમાં પસાર થવા આગમન માણસનો ધનસાફ કરનાર યજ્ઞ મેહર યજ્ઞ છે, જે જાણે એક ત્રાનવામાં માણસનાં સારાં નરસાં કામે જોખે છે. તેને તેનાં કામમાં રસ્તે અને આસ્તાદ જેવા સચ્ચાઈ સાથે સંબંધ રાખતા યજ્ઞો મદદ કરે છે.

(ગ) સેંટ મીકેએલની સેતાયશ યુરોપમાં કેમ દાખલ થઈ તેની તવારીખ.

સેંટ મીકેએલ, જે ઘણીક બાબતમાં મેહરયજ્ઞને મળતો આવે છે, તેની સેતાયશ ખ્રિસ્તિઓમાં, કહે છે કે, શરૂઆતમાં કેટલાક મહાન ધર્મી પુરૂષોએ જોયલા દેખાવો યા સ્વપ્નાઓને આધારે હતી.^૧ પછી કોન્સ્ટન્ટાઇને સેંટ મીકેએલની યાદમાં કોન્સ્ટેન્ટીનોપલમાં દેવળ બાંધ્યું. ત્યારપછી યુરોપના પશ્ચિમ ભણીના મૂલકોમાં પણ આસ્તે આસ્તે તેની સેતાયશ ફેલાતી ગઈ. ઇ. સ. ૫૦૦ ની આગમ્ય સેંટ મીકેએલની યાદમાં એક દેવળ રોમમાં બંધાયલું

૧. "The worship paid to St. Michael, and which originated in the far East, is supposed to have been adopted by the oriental Christians in consequence of a famous apparition of the Archangel at Colossæ, in Phrygia, which caused him to be held in particular honour by the people of that city, and perhaps occasioned the particular warning of St. Paul addressed to the Colossians." (Sacred and Legendary Art by Mrs. Jameson Vol. 1 (1848) pp. 61-62.

હતું. મધ્ય જમાના (Middle ages) માં સેન્ટ મીકેએલની જે સેતાયશ પશ્ચિમમાં ફેલાઈ હતી, તે પણ, કહે છે કે, કોઈ મહાન ધર્મી પુરુષોએ જોયલા દેખાવો યા ખ્યાલો (vision) ને આધારે હતી.^૧

૧. એપ્યુલીઆ (Apulia, now Manfredonia) ના સીપોન્ટી નામનાં શેહેરમાં ૬૦ સ૦ ની પાંચમી સદીમાં જોલગાનો અથવા ગેરગાનસ નામનો ધણી રહેતો હતો, જે ધણી ગાય ગોસ્પંદનો માલેક હતો. ત્યાં એક દિવસે તેના એક ગોધા સાંજે ઘરે પાછો ફર્યો નહિ. તે ધણી નોકરો સાથે તેની શોધમાં ગયો અને તેને તે પહોંચતા એક ગોફાના મેઠાં આગળ ખોળી કાઢ્યો અને તેની ઉપર ગુસ્સે થઈ માણસોને ફરમાવ્યું કે તેને મારી નાખે. એક નોકરે તીર માર્યો પણ તે તીર પાછો ઉડી આવીને મારનાર નોકરને જ લાગ્યો અને તે મરી ગયો. આ અનબ બનાવ જોઈ તે ધણીએ શેહેરના વડા ધર્મગુરૂને આ વાતનો ખુલાસો પુછાવ્યો. તે ધર્મગુરૂએ ત્રણ દહાડા અપવાસમાં અને ખોદાની બંદગીમાં ગુજાર્યા કે તે બાબતનો ખુલાસો મળે. ત્યારે તેણે પહોંચ ઉપર મીકેએલ ફરેસ્તાને ઉતરેલો જોયો. મીકેએલે તેને ખુલાસો કીધો કે તે ગોફા તેની પોતાની યાદમાં પવિત્ર હતો. નોકરે ત્યાં તે ગોધાને મારવા માગ્યો, તેથી તે નોકરને મારી નાખવામાં આવ્યો હતો. તેણે વધુ કહ્યું કે તેની યાદમાં તે જગાએ એક દેવળ બાંધવું. પછી જ્યારે તેઓ તે ગોફામાં દાખલ થયા ત્યારે ત્યાં તેઓએ યરાકુંડો (altars) જોયાં. પછી ત્યાં મીકેએલની યાદમાં દેવળ બાંધવામાં આવ્યું, જે જાત્રાળુઓની એક તિર્થની જગા તરીકે મશહૂર થયું.

૨. સેન્ટ મીકેએલની સેતાયશ ખ્રિસ્તિઓમાં કરામતી દેખાવોથી દાખલ થઈ, એવાં આકીનનો બીજો દાખલો નીચલો છે:—કહે છે કે ૬૦ સ૦ ૬ ઠી સદીમાં રોમમાં ધણી લયજનક કોલેરાની મક્કી ફાટી નિકલી હતી. તે વખતે મક્કી દફે કરવા માટે સેન્ટ ગ્રેગરી, જે પછવાડેથી પોપ થયો હતો, તેણે ફરમાવ્યું કે શેહેરમાંથી એક સરઘસે બંદગી (The Great Litanies) લણતાં લણતાં પસાર થવું. તે સરઘસમાં તે પોતે પેહલો ચાલવા લાગ્યો. ત્રણ દિવસ એમ શેહેરમાં તે સરઘસ રોજ બંદગી કરવું કરવું ફર્યું. ત્રીજે દિવસે ગ્રેગરીએ સેન્ટ મીકેએલ ફરેસ્તાને હેટ્રીઅનની યાદગારીના સ્તંભની ઉપર ઉતરતો અને પોતાની લોહીથી ખરડાયેલી તલવારને મીઆનમાં મેલતો જોયો. એ દેખાવ જોઈ ગ્રેગરીએ જણાવ્યું કે હવે કોલેરાની મક્કી બંધ પડી. પછી તે જગ્યાએ સેન્ટ મીકેએલની યાદમાં એક દેવળ

બાંધવામાં આવ્યું. હેટ્રીઅનની કબરવાળી તે જગ્યાને હાલમાં પણ, સેન્ટ મીકેલ એક ફ્રેસ્તો (angel) હતો તે ઉપરથી, સેન્ટ એન્જેલો (St. Angelo) કહે છે.^૧

૩. સેન્ટ મીકેલે દીધેલો ત્રીજો દેખાવ નીચે પ્રમાણે હતો:—૪૦ સ૦ ૭૦૬ માં ક્રાન્સમાં આવાગમનના વડા ધર્મગુરુ ઓમેટે^૨ સેન્ટ મીકેલેલને જોયા. નોરમંડીમાં આવાગમનના અખાતમાં એક છુટો ખડક છે જે એક મોટા કિલ્લા તરીકે વખણાયેલો છે. એક વખત ઉપલા પાદરીની નજરે સેન્ટ મીકેલેલ આવ્યો, જોયું તેને એ ખડક ઉપર જઈને ત્યાં એક દેવળ બાંધવા કહ્યું. તેણે જણાવ્યું કે તે ખડક ઉપર એક ગોધા છુપાયેલો મળશે. તે ગોધાના પગથી ચાલતાં જટલી જમીન ઉથળપાથળ થઈ હોય તેટલી જમીન ઉપર તેણે દેવળ બાંધવું. તેણે ત્યાં એક પાણીનો ઝરો, જે તે વખત સુધી કોઈને નહિ જણાયેલો હતો, તે પણ તેને દેખાડ્યો. આ દેખાવને પાદરી ઓમેટે^૩ પેહલે એક ખ્યાલી સ્વપ્ના ગણ્યો અને તે ઉપર અમલ નહિ કીધો. ત્યારે ત્રણ ત્રણ વખતે સેન્ટ મીકેલેલ તેને નજરે પડ્યો અને ઉપર પ્રમાણે હુકમ આપ્યો. છેલ્લી વખતે તો તેણે તે પાદરીના માથામાં આંગળું ખોસી તેને એ કામ કરવાને ફરમાવ્યું જે આંગળાંની નિશાની એ પાદરીનાં માથાં ઉપર ખરણ સુધી રહી હતી. એ ઉપરથી પાદરીએ ત્યાં સેન્ટ મીકેલેલની યાદમાં દેવળ બાંધ્યું અને ત્યારપછી એ ફ્રેસ્તાની પરસ્તેશ ક્રાન્સમાં ફેલાઈ. પાછળથી, એ નાનાં દેવળની જગ્યાએ રીચર્ડ ડ્યુક ઓફ નોરમંડીએ ૪૦ સ૦ ૯૬૬ માં મોટું દેવળ બાંધવાનું શરૂ કીધું જે તેની પછી વીલીયમ ધી કોનકરરે પુરું કીધું. એ ફ્રેસ્તો ક્રાન્સનો રક્ષણકારક ફ્રેસ્તો (Patron Saint) ગણાયો, અને ૪૦ સ૦ ૧૪૬૯ માં ક્રાન્સના ૧૧ માં લુઇએ એનાં માનમાં એક લશ્કરી ખેતાબ સ્થાપ્યો. નોરમનની ઇંગલંડની ફતેહ (Norman Conquest) પછી, એ ફ્રેસ્તાની પરસ્તેશ ક્રાન્સમાંથી ઇંગલંડમાં દાખલ થઈ અને ઇંગલંડના દક્ષિણ અને પૂર્વ તરફના કિનારાનાં શેહેરોમાં એ ફ્રેસ્તાને નામનાં ઘણાંક દેવળો છે. હાલમાં યુરોપમાં ઘણાં શેહેરો છે જેમાં એ ફ્રેસ્તાનાં નામનાં દેવળો બાંધાયેલાં છે.

હવે મીકેલેલ અને મીઝનાં ઉપલાં વર્ણનોમાં અને સેન્ટ મીકેલેલના નજરે પડેલા દેખાવો અને સ્વપ્નાઓનાં વર્ણનમાં મીકેલેલ અને મેહેર યજ્ઞ વચ્ચે જે સરખામણી આપણે જોઈએ છીએ, તે ઉપર વિગતે વિચાર કર્યો.

૧. એ મહાન હાલ સેન્ટ એન્જેલોના કિલ્લા (Castle St. Angelo) તરીકે જણાયેલો. મારી યુરોપની સફર વેળા, તા. ૨ જી અગસ્ટ ૧૮૮૯ ને દિને, તે મેં જોયું હતું. મારી નોંધપોથીમાં આ મહાન જોતાં મેં નીચે પ્રમાણે નોંધ લીધી છે: "Castle St. Angelo. Mausoleum of Emperor Adrian. પેહેલે.... સીંગરેલું હતું. પછી એને કિલ્લો કરવામાં આવ્યો. Baeselius જ્યારે emperor તરફથી હુમલો લાવ્યો ત્યારે એને કિલ્લો મળ્યો. ત્યાર-પછી કોલેરાની વખતે Gregory the Great નામનો પોપ અહીંથી (સરધર) procession માં એ પીડા દાખી નાખવાની ખાતીઓ કરતો હતો, ત્યારે એણે એ કિલ્લાને મથાળે એક ફ્રેસ્તાનું રૂઢ જોયું. તેથી એનું ઉપલું નામ."

૧. મેહર યજ્ઞ અને સેન્ટ મીકેએલનો દરજ્જો મોટો. જેમ મીકેએલ જોદાના જેવો તેમ મેહર જોદાના જેવો—હીબ્રુ પુસ્તકોમાં મોટા ફરેસ્તાઓ (archangels) માં સેન્ટ મીકેએલનો દરજ્જો પેહલો ગણાયોછે. તેનાં નામના અર્થ પ્રમાણે તે “જોદાના જેવો” છે. અવસ્તામાં મેહર યજ્ઞ મોટા ફરેસ્તાઓ અથવા અમેશાસ્પંદોની સંક્રમાં ગણાયો નથી, તોપણ અમેશાસ્પંદો પછીના યજ્ઞોમાં તે મોટો દરજ્જો ભોગવેછે. મેહર નીઆયેશ (ક્રો ૧૨) માં તેને ખુદ અહુરમઝ્દની સાથે જુલંદ અને અમર ગણી યાદ કર્યોછે. “મિત્ર અહુર ઘેરેન્ત અધથેન્ધહ અપવન યજ્ઞમઘદે” એટલે “મેહર અને અહુર, જેઓ જુલંદ અને અમર છે, તેઓને અમો આરાધ્યે છીએ.” મેહર યજ્ઞ (ક્રો ૧) માં ખુદ અહુરમઝ્દ પોતે કહેછે કે તેણે મેહરને પોતા જટલો આરાધના લાયક પેદા કર્યો.

“અમોત અહુરે મજ્દાઓ સ્પિતમાઠ જરયુસ્ત્રાઠ, આમ્યત વત મિત્ર મ વિમ વાહિરગમ્યોમ્હતીમ કાદધામ. અજેમ સ્પિતમ, આમ્યત વિમ દધામ અવાઓન્તેમ યેસ્ન્યત, અવાઓન્તેમ વહમ્યત વથ માંમચિત વિમ અહુરેમ મજ્દામ.”

અર્થ—અહુરમઝ્દે સ્પિતામાન જરયોસ્તને કહ્યું કે ઓ જરયોસ્ત! અજેમ મેં જોડળીં ખેતરવાળા મેહર યજ્ઞને પેદા કર્યો, ત્યારે મેં તેને હું, જ અહુરમઝ્દ, તેના જેવો આરાધના લાયક અને સ્તુતિ લાયક પેદા કીધો.

આ ફકરા ઉપરથી દિસેછે કે હીબ્રુઓના મીકેએલની માફક તે અહુરમઝ્દની નિસાલનો જ ગણાયોછે.

૨. જેમ મેહર યજ્ઞ દેશનો માલિક તેમ સેન્ટ મીકેએલ વડો શાહનશો—મેહર નીઆયેશ અને મેહર યજ્ઞમાં મેહરને દેશનો દેશપતિ યાને પાદશાહ ગણાયોછે.

“મિત્રેમ વીસ્પનામ દખયુનામ દંધહું—પછતીમ યજ્ઞમઘદે.”

અર્થ—તમામ દેશોના પાદશાહ મેહર યજ્ઞને અમો આરાધ્યે છીએ.

એ જ મુજબ સેન્ટ મીકેએલને ઓહડ તરેમેન્ટમાં મોટો શાહનશો કહાયોછે.

૩. મેહર યજ્ઞ અને સેન્ટ મીકેએલ, અને દેવો—અવસ્તામાં આપણે જાણીએ છીએ કે મેહર યજ્ઞને દેવોને મારનાર જણાવ્યોછે. દેવોનાં માથાં ભાંગવા માટે તેના હાથમાં ગુરૂ જણાવ્યોછે.

“યજ્ઞમ યજ્ઞેમ હુનિવિન્તેમ કમેરેધે પછતિ દએવનામ મિત્રેહ વાહિર-ગમ્યો-ઓમ્હતોમ્હન.” (જોર્જેદ નીઆયેશ, ક્ર. ૧૫.)

૧. “One of the chief princes” Daniel X 13. “The Great Prince,” Daniel XII 1.

અર્થ—બોહા બેતરવાળા દેવોના માથા ઉપર સારી પખે નેમ ટાંકેલા મેહર યજ્ઞના ગુરૂને હું વખાણું છું.

“યક્ષત હ્ય ક્ષતેરેસેન્તિ વીરુપે મધન્યવ દ્યૈવ, ય્યેવ વરેન્ય દ્રવન્તો.”

મેહર યજ્ઞ ક. ૧૮.

અર્થ—જની (મેહર યજ્ઞ) થી તમામ અણુદીઠ દેવો તથા જે ગીલાનના દરવંદો (છે તેઓ) બીહીછે.

આ ફકરાઓમાં મેહર યજ્ઞને દેવને મારનાર ગણ્યોછે, અને તેનાં હથિયાર તરીકે ગુરૂને ગણ્યોછે.

ખ્રિસ્તિ પુસ્તકોમાં પણ મીકેયેલ દેવને મારનાર છે અને દેવોની સામે તે નિર્દોષોના બચાવ કરેછે.

“And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, and prevailed not; neither was there place found any more in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, who deceiveth the whole world.”

Revelation XII, 7-9.

જેમ ખ્રિસ્તિ ચોપડીઓમાં અને ચિત્રોમાં સેતાન અથવા આહરેમનને સાપની ઉપમાં આપીછે, તેમ આપણામાં પણ છે. વંદીદાદ (પર્ગદ ૨૨, ક. ૨, ૯.) માં આહરેમનને સાપ કહ્યોછે. દાખલા તરીકે, પૃથ્વી બોલેછે કે “આઅત મામ મધ્યો આકસત” એટલે “ત્યારે સાપે (એટલે આહરેમને) મારી તરફ નજર કીધી.”

“આઅત મામ મધ્યો કાકેરેનઓત અંધ્રો મધન્યુશ પોહરૂ-મહરૂ... યસ્કે” એટલે “ત્યારે તે સાપ, જે પુરમકીવાળો આહરેમન, તેને મારે માટે બિમારી ઉત્પન્ન કીધી.”

૪. સેન્ટ મીકેયેલ અને મેહર દાવર—અસલી ખ્રિસ્તિ પુસ્તકોમાં સેન્ટ મીકેયેલ નામનો મોટો ફરેસ્તો, ધનસાફ કરનાર ફરેસ્તો, (Angel of Judgment and Lord of Souls) ગણાયોછે, તેથી કેટલાંક ચિત્રોમાં તેના હાથમાં તરાજી આપ્યુંછે. એવાં એક તરાજીમાં એક પલ્લામાં આપણે એક નાનાં ચિત્ર તરીકે એક આત્માને ગુંઠણમંડીએ પડી બે હાથ જોડી ભક્તિ કરતો જોઈએ છીએ. એ એક જોદાને પસંદ પડેલા (beato i. e. the elected) એટલે અશો આત્માનું ચિત્ર છે. તરાજીનું એ પલ્લું નીચે પડેછે. બીજાં પલ્લામાં એક ચતાપાત પડેલા ધણીનું ગલરાયલા ચેહરા સાથનું ચિત્ર છે. એ એક બૂરા અથવા દરવંદ આત્માનું ચિત્ર છે. તેનું પલ્લું ઉપર ચઢી ગયલુંછે. કોઈક ચિત્રમાં તેનાં પલ્લાંની હેઠળ એક દેવ (demon) ને ચિતારેલો હોયછે, જે તે પલ્લાંમાંથી ગલરાઈને પરતા આત્માને પકડી લેવા તૈયાર ઉભેલો હોયછે.

એ દેવ કોઇક વાર તે પલ્લાં તરફ પોતાના બપંકર પંજા લંબાવેછે. વંદીદાદ (પરગ ૧૯ ફ. ૨૯) માં આપણે વાંચિયે છિયે કે :—^૧

“વીજરેષો દ્યૌવો નામ સ્પિતમ જરથુસ્ત્ર ઉર્વાનિમ ખસ્તેમ વાધયેઘતિ દ્રવતાંમ દ્યૌવયસ્તનામ મેરેજુજીતીમ મઘ્યાનામ પથામ જ્વોદાતાનામ જસઘતિ યસ્ય દ્રવઘતે યસ્ય અષ્યેને ચિન્વત-પેરેતુમ મજદધાનાંમ.”

અર્થ—ઓસ્પિતમ જરથોસ્ત વીજરેષ નામનો દેવ, દરવંદ દ્યૌવયસ્ત યુરા આદમીઓના રવાનને બાંધીને, પુરાણ કાળનાં મજદના પેદા કરેલો માર્ગ ચિન્વત પુલ, જે જમ દરવંદો ખાટે તેમ અશો લોકોને ખાટેછે, તે તરફ લઇ જાયછે.

આપણાં પુસ્તકોમાં કહેછે કે મેહેર દાવરનાં તરાજીમાં એક માણસના સવાબ, એક રતી બાર પણ, તેના ગુનાહ કરતાં વધારે હોય અને તેથી સવાબનું પલ્લું ગુનાહનાં પલ્લાં કરતાં હેઠે નમે, તો તે માણસ બેહુસ્તમાં જાયછે. સેન્ટ મીકેએલનાં ચિત્રનાં તરાજીનાં પલ્લાઓમાં ખુદ વજન (weights) નાં ચિત્રો પણ આપણને મળેછે.^૨

જમ આપણામાં મેહેર યજ્ઞ સાથે બીજા યજ્ઞ છે, તેમ એઓમાં સેન્ટ મીકેએલ સાથે બીજા ફેરેસ્તાઓ કેટલીકવાર હોયછે. દાખલા તરીકે, સેન્ટ જીઓર્જ, જે રોશનીના ફેરેસ્તા (angel of light) ગણાયોછે, તે હોયછે. વેસ્ટમીનીસ્ટર એબીમાં રાજા હેનરી સાતમાની કબરપર, એવું એ બન્ને ફેરેસ્તાઓનું ચિત્ર છે, જેમાં સેન્ટ મીકેએલ પોતાના હાથમાં તરાજી ધરેછે અને પગ નીચે અજ્ઞાહને દાખેછે.

૫. મેહેર યજ્ઞ ઇરાનીઓનો પાસબાન અને સેન્ટ મીકેએલ હીબ્રુ-ઓનો પાસબાન—મેહેર નીઆએશ અને યક્ત પ્રમાણે મેહેર યજ્ઞ સઘળા મુલકોનો પાસબાન છે અને તેમાં ખાસ કરી ઇરાન સર જમીનનો પાસબાન છે.

“જાઓઆખ્યો નિઝમ પે.ઉર—ગઓપઓઘતીમ યજ્ઞમઘદે, રામ-પયનેમ હુષયનેમ અમયોખ્યો દંધહુખ્યો.”
મેહેર નીઆએશ ફ. ૧૩.

અર્થ—બોહળાં ખેતરવાળો મેહેર યજ્ઞ, જે ઇરાનના મુલકોને ખુશી ખુશાલીભર્યું મકાન અને સાડું મકાન આપનાર છે, તેને ક્રિયાની ચીજ્જીથી અમે આરાધ્યે છિએ.

અહીં જમ મેહેર યજ્ઞને ઇરાનના મુલક અથવા લોકોને ખુશી ખુશાલી આપનાર જણાવ્યોછે, તેમ ઓલડ દેસ્ટેમેન્ટમાં સેન્ટ મીકેએલને હીબ્રુ લોકોને આશરો અને રક્ષણ આપનાર જણાવ્યોછે. આપણે દેનિએલમાં વાંચીએ છિએ કે :—

૧. Sacred and Legendary Art by Mrs. Jameson. વંદીદાદ (પરગ ૧૯. ફ. ૨૯) ને મળેલો આલ લેવા માટે જુઓ એ પુસ્તકની ૧૮૪૮ ની આવૃત્તિ વા. ૧. પા. ૭૭. ચિત્ર ૩૫.

૨. Sacred and Legendary Art by Mrs. Jameson p. 112 fig. 40. ૧૮૪૮ ની આવૃત્તિ પા. ૭૭ ચિત્ર ૩૫.

“At that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people.” Daniel XII, 1.

અન્ય જુગ છે કે એ મીકેએલની બાબત દેનીયલનાં પુસ્તકમાં ખુદ ધરાનીઓના સંબંધની વાતમાં આવેછે.

“Michael one of the chief princes, came to help me; and I remained there with the kings of Persia.” (Daniel X 13.)

૬. મીકેએલ અને મેહેર એક લડવૈયા તરીકે—મેહેર યજ્ઞ યુગ્માની સામે લડા આદમીઓને લડાઈમાં મદદ આપેછે. એ સમયે તેને પોતાને એક લડવૈયા (રથએસ્તાર) તરીકે ચિતાર્યોછે. લડવૈયા તરીકે તેને “એરેન્જો-ક્રોનેમ, જરન્યો-વારેથમનેમ અશ્ત્રંધુહાધેમ” એટલે “રૂપેરી કોલાહવાળો, સોનેરી બખ્તરવાળો અને ખંજરથી મારનાર” (મેહેર યજ્ઞ ૬. ૧૧૨) ગણ્યોછે. તેને રથ અથવા ગાડી (વાષ) માં લડતો ચિતાર્યોછે. તેનાં હથિયારોમાં હજાર કામડાં (હજંદ્રેમ થન્વરેધ્વિતિનામ), હજાર તીર (હજંદ્રેમ ધ્યુનામ), હજાર લાલા (હજંદ્રેમ અર્શતિનામ), હજાર ફેંકવાના ચક્કરો (હજંદ્રેમ ચકુષનામ), હજાર તલવાર (હજંદ્રેમ કરેતનામ) હજાર લાકડીઓ (હજંદ્રેમ ગધનામ) અને ગુરૂજ (વજ) છે. (૬. ૧૨૮ થી ૧૩૨).

મેહેરની માફક મીકેએલ ફરેસ્તાને પણ એક લડવૈયા તરીકે ચિતારેલોછે. તલવાર, બખ્તર, લાલો, ટાલ, એ સેન્ટ મીકેએલનાં લડાઈનાં હથિયારો છે.

મેહેર યજ્ઞ મુજબ લડવૈયાઓને મદદ આપનાર મેહેર યજ્ઞ હતો. એ સમયે આપણે જોઈએ છીએ કે દારાયસ આર્મેલાની લડાઈ વેળા મિત્રથી મદદ માગેછે.

લડવૈયા તરીકે સેન્ટ મીકેએલનાં ચિત્રમાં જ દેખાડવાની મતલબ રાખીએ, તે મેહેર યજ્ઞના સદગુણોને મળતી છે, અને તે નીચે મુજબ છે:—

“He is young and beautiful, ‘but severe in youthful beauty’, as one who carries on a perpetual contest with the powers of evil” (Mrs. Jameson’s Legendary Art, p. 65.)

કોઈ ખ્રિસ્તિ ચિત્રોમાં સેન્ટ મીકેએલને એક લડવૈયા તરીકે તૈયાર થયેલો અને સેતાનનાં તન ઉપર પગ મુકી ઉભેલો ચિતારેલો હોયછે. એ ચિત્રોમાં સેતાન (Lucifer) ને યા તો અર્ધ-માણસનાં રૂપમાં અથવા તો અનદાહતાં રૂપમાં ચિતારેલો હોયછે. સેતાનનાં પડેલા શરીર ઉપર પગ મુકી તે તેને લાલો ભાંકેછે અને તેને દોનખના અંધકારમાં હાંકેછે. એ ચિત્ર શેવટે નેકીની બદી ઉપર જ ફતેહ થશે તેની નીશાણી (Emblem of the final victory of good over evil) છે.

આપણે ઉપર કહ્યું કે શરૂઆતમાં સેન્ટ મીકેએલનો ખ્યાલ ધરાનીઓ ઉપરથી અને બીજી શક્તિઓ સાથે સ્પેન્ટામીનો ઉપરથી દાખલ થયોછે, તેની

આ ઉપર જણાવેલી સવ ગવાહીઓ છે. એ સર્વમાં વધુ ગવાહી આ છેલ્લી બાબત ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ, કારણ આપણાં પુસ્તકો મુજબ એમન છે કે, સેવટે અંગ્રહીના (સેતાન) અધિકાર તરફ નાસી નશે. માટે સ્પેનામીનાની ભલી શક્તિ આહરેમનની ખૂરી શક્તિ ઉપર કાવશે.^૧

મેહર યજ્ઞને મલતાં મીકેએલનાં ખ્રિસ્તિ ચિત્રો આપણાં મન ઉપર જે ખ્યાલ આપે છે તે માટે મીસીસ જેમેસન કહે છે કે :—

“ It is the reflection in palpable form of that great truth stamped into our very souls, and shadowed forth in every form of ancient belief,—the final triumph of the spiritual over the animal and earthly part of our nature. This is the secret of its perpetual repetition, and this the secret of the untired complacency with which we regard it; for even in the most insufficient attempts at expression, we have always the leading *motif* distinct and true, the winged virtue, is always victorious above, and the bestial vice is always prostrate below. (Ibid p. 67.)

૭. સેન્ટ મીકેએલનો ગોધો અને મેહર યજ્ઞનાં ગોસ્પંદો—ખ્રિસ્તિ પુસ્તકોએ^૨ વર્ણવેલા મોન્જન સમાન ગણાતા મીકેએલના દેખાવમાં એક અન્ય સરખામણી આપણે જોઈએ છીએ. તે આ છે : મેહર યજ્ઞ, મેહર યસ્ત પ્રમાણે ગાય ગોસ્પંદનો, અને ખાસ કરી પોતાનાં ગોવાજાંથી છુટાં પડી જઈ રસ્તો ભૂલેલાં ગાય ગોસ્પંદોનો રક્ષણ કરનાર છે. એ માટે મેહર યસ્ત (ફ. ૮૬) માં કહે છે કે :—

“ યા વરેત અગ્નિમન યાધ ઉસ્તાન જરતો જ્યયેદનિ અવંધહે ગવધ્ધીમ પન્તીશ્મરેમન, કધ-નો અર્પ ગવધ્ધીમ અવયાત પરકાત વન્જેમ્નો નિથ્રો યો વાહિર-ગમ્માયગોહનિશ.”

અર્થ—જે આડે રસ્તે ગયલી (યાને પોતાનો માર્ગ ભૂલેલી) ગાય ખચીત્ત્વ ઉંચા હાથ કરી પોતાનાં રહેઠાણને યાદ કરતી (એટલે રહેઠાણમાં જવાને ઇચ્છતી) મદદને માટે (મેહર યજ્ઞને) બોલાવે છે કે, “ ત્યારે અમેને બોહળા ધેતરવાળો બહાદુર મેહર યજ્ઞ માર્ગ પાડી અમારાં રહેઠાણમાં પહોંચાડશે ? ”

એ ફક્ત મુજબ ત્યારે મેહર યજ્ઞ માર્ગ ભૂલેલાં ગાય ગોસ્પંદોને માર્ગ દેખાડનાર અને તેઓનું રક્ષણ કરનાર છે. મેહર યજ્ઞ તે માર્ગ ભૂલેલાં ગોસ્પંદનું રક્ષણ કરે છે. પણ કોઈ ધણીનાં ગોસ્પંદો માર્ગ ભૂલે તે મેહર યજ્ઞની તેના તરફની ઇતરાજને લીધે છે. તેણે મેહર યજ્ઞને બરાબર યાદ કર્યો નહિ હોય, યાને સચ્ચાઈ, કોલની ઉસ્તવારી, વિગેરે જાળ્યાં નહિ હોય તો તેનાં ગોસ્પંદો

૧. આવાં એક ચિત્ર માટે જુઓ Sacred & Legendary Art. p 104 fig 36.

૨ સેન્ટ મીકેએલ બાબેની ખ્રિસ્તિ વાર્તાઓની વિગત માટે જુઓ માર્ક પુસ્તક “ The Anthropological Papers ” માં St. Michael of the Christians and Mithra, of the Zoroastrians નામનો વિષય.

માર્ગ લૂલે. મેહર યસ્ત (ક. ૩૮) માં કહેછે કે, જે જગ્યામાં કોલ તોડનારાઓ રહેછે ત્યાં ગોસ્પંદ આડા રસ્તા ઉપર આડાં જાયછે. (ગાઉ શ... .. વરધતીમ પન્તામ અન્વયેતે).

એજ મુજબ ત્યારે આપણે ખ્રિસ્તિ વાર્તાઓમાં સેન્ટ મીકેએલને માર્ગ લૂલેલાં ગોસ્પંદનો બચાવ કરતો જોઈએ છીએ. આ વાર્તામાં એક તવંગર પોતાના માર્ગ લૂલેલા ગોધાને મારી નાખવાની કોશીષ કરેછે—અને તે પણ જ્યાં મીકેએલની યાદનું પવિત્ર મથક હતું ત્યાંજ—ત્યારે મીકેએલ તે મારી નાખનારને પોતાને સજા કરેછે.

મેહર યસ્તમાં માર્ગ લૂલેલી ગાયના સંબંધના ઉપલા ફકરા પછી બીજો જે ફકરો આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચેછે, તે દેખાડેછે કે આપણાં પુસ્તકોમાં ઘણાક એશિયાઓ યા વર્ણનોમાં શેરટે નીતિના ધડાનો ખ્યાલ સમાયેલોછે.

આ ઉપલા ફકરા પછી તુરત આપણે નીચેલો ફકરો જોઈએ છીએ :—

“કધ-નો ક્રઓકિર્વએમયાધનિ અપહે પમ્તિ પન્તામ, દુજો વએસ્મેન્દ અન્વેમ્નામ.” (ક. ૮૬.)

અર્થ—કયારે અમોને દરજના લૂલેલા માર્ગ ઉપરથી અપોધના માર્ગ લણી પાછા લઇ જશે ?

આ ફકરો, જાણે આગળો ફકરો અલંકારિક હોય, તેમ ગણી, તેની સમજ આપેછે. તે જાણે તે આગલા ફકરાની શરેહ છે, કે જેમ મેહર યન્દ ગાય ગોસ્પંદનું રક્ષણ કરેછે અને તેઓને તેઓના માર્ગ દેખાડેછે. તેમ માણસનું રક્ષણ કરેછે અને તેને માર્ગ દેખાડેછે. જે માણસો પોતાના માર્ગ લૂલ્યા હોય, એટલે જ્યોએ, જે અપોધનો ખરો માર્ગ, તે તજ્યો હોય, તેઓ અપોધના જો ખરે માર્ગે જવા માગતા હોય, તો તેઓએ પસ્તાવો કરી ખેડ હાથો ઉંચા કરી દુઆ ગુજરવી કે મેહર યન્દ, જે સચ્ચાઇ, કોલની ધ્રુમનદારી, ઉમદા માયા મોહ્યત ઉપર મવક્કલ છે, તે તેઓને સીધે માર્ગે મેજો. એ દુઆ ગુજરી સાથે તેઓએ સચ્ચાઇ, કોલની ઉસ્તવારી વિગેરે સદ્ગુણો અખત્યાર કરવા કે તેઓ પાછા અપોધના માર્ગ ઉપર આવે.

જેમ અવસ્તામાં મિત્ર અથવા મેહર ગાય ગોસ્પંદનો રક્ષણ કરનાર ગણાયોછે, તેમ વેદમાં મિત્ર, જે મિત્રને મળતો દેવતો છે, તે પણ ગાય ગોસ્પંદનો રક્ષણ કરનાર ગણાયોછે. અવસ્તાના મિત્ર ઉપરથી રોમનોમાં મિત્રને લગતા કેટલાક વિચારો દાખલ થયા હતા. તેઓમાં પણ તે, દાર્મેસ્ટેટ કહેછે તેમ, ગાય ગોસ્પંદનો બચાવનાર (abactorem boum) ગણાયોછે. (Le Zend Avesta II. p. 465. note 148.)

૮. જેમ મીકેએલનું તેમ મેહેરનું મકાન પહાડ ઉપર—સેન્ટ મીકેએલની ઉપલી વાર્તામાં મીકેએલનું મકાન એક પહાડ ઉપર જણાવ્યું છે. એ બાબતમાં સરખામણી આપણે આ જોઈએ છીએ કે મેહેર યજ્ઞનું મકાન પણ અસલ અવસ્થામાં પહાડ ઉપરજ જણાવ્યું છે. મેહેર યજ્ઞ (ફ. ૫૦ માં) કહે છે કે:—

“યહ્યાઇ મએયનેમ ક્રાથેરેતત યો દનાઓ અહુરે મનાઓ, ઉરહરિ હરામ મેરેજનિમ.”

અર્થ—જે (મેહેર યજ્ઞ) માટે દાદાર અહુરમજ્દે અલબુર્ન પહાડ ઉપર મકાન બનાવ્યું.

૯. મીકેએલ તેમ મેહેરનો મકી સાથે સંબંધ—મીકેએલની વાર્તામાં આપણે જોઈએ છીએ કે સેન્ટ મીકેએલે દેખાવ દઇ મકી બંધ કીધી અને તે મકી તેના ગુસ્સાનું પરિણામ હતું. તે ગુસ્સાનાં પરિણામ તરીકે જે માણસો માર્યા ગયાં હતાં, તે માટે જાણે તેની તલવાર લોહીથી ખરડાયલી હતી.

હવે આપણી મેહેર યજ્ઞમાં આપણે મેહેરનો આડકતરી રીતે મકી સાથે સંબંધ જોઈએ છીએ. જ્યાં પહાડ ઉપર એનું મકાન હોય છે ત્યાં મકી હોતી નથી (નાઇત અખિતશ પોઉર-મહકો. મેહેર યજ્ઞ ફ. ૫૦) એમ જણાવ્યું છે.

૧૦. મેહેર અને મીકેએલનો આડે માર્ગે જનારાઓ તરફ ગુસ્સો—વળી જેમ અહીં આપણે સેન્ટ મીકેએલને માણસોના વાંક માટે ગુસ્સે થતા જોઈએ છીએ અને તેનાં પરિણામમાં માણસજાતને સજા ખમતા જોઈએ છીએ, તેમ આપણે મેહેર યજ્ઞ (ફ. ૩૯) માં મેહેર યજ્ઞને ગુસ્સે થતા જોઈએ છીએ. જે તે ગુસ્સે હોતો નથી તો માણસનું ઘણું ભણું થાય છે. ત્યાં કહે છે કે જ્યારે મેહેર યજ્ઞ ગુસ્સે થયેલો અને દુઃખી થયેલો અને ઝનુન પામેલો (અન્તો ઉપત્તિસ્તો અ-પદ્ધતિ-અન્તો) હોય છે ત્યારે તેને નારાજ કરનારા (પાને મેહેર યજ્ઞનો કોલ તોડનારા) એાની સઘળી નેમ નિષ્ફળ જાય છે, તેઓનાં હથિયારો પોતાની નેમ ભૂલે છે. જેમ મીકેએલની ઉપલી વાર્તામાં બન્યું કે એક માણસે ફેંકેલો તીર નિષ્ફળ જઇ સામેા તેને લાગ્યો, તેમ જ્યારે મેહેર યજ્ઞ માણસોના કોલ તોડવાનાં અપ્રમાણિકપણા વિગેરે કામોથી નાખુશ થાય છે ત્યારે તેઓએ ફેંકેલા ગોઠણના પરો પોતાની નેમ ભૂલે છે (મેહેર યજ્ઞ ફ. ૩૯-૪૦). એટલામાટે માણસો કુઆ ગુજરે છે કે:—મોઇ તુ ઇઝ અહુરહે અન્તહે વએધાઇ જસએમ (મેહેર યજ્ઞ ફ. ૬૯) એટલે “તે ગુસ્સે થયેલા સાહેબ મેહેર યજ્ઞના ફટકામાં અમેા કદી આવી પહોંચે નહિ.”

જ્યો મેહરને નારાજ કરે છે યાને સચ્ચાઇ અને કોલને તોડે છે તેઓનાં હથિયારો પોતાની નેમ ચુકે છે, તે બાબે મેહર યસ્તમાં આપણે નીચે પ્રમાણે વાંચિયે છિએ :—

“અપય વજ્જતે અર્શતિશ્ચ યામ અધ્યયેહતિ અવિનિશ્ચિય, ક્રેત અધનામ મિશ્ચનામ યામો વેરેજ્જયેહતિ અવિ-નિશ્ચિય.”

અર્થ—પાછો હાંકે છે તે તીર, જે કોલ તોડનાર શખ્સ ફેંકે છે, (સબખ કે) ઘણા ગુનાહલ્યા કોલોમાંના (તે કોલો છે) જે કોલ તોડનાર શખ્સ કરે છે.

મીક્રિએલની ત્રીજી વાર્તાના દેખાવમાં સેંટ મીક્રિએલને તલવાર લઈ યુરાઇમાં ફસેલા મુલકને સજા કરતો જણાવ્યો છે. તેને એક લડવૈયા તરીકે હાથમાં તલવાર સાથે ચિતાર્યો છે, કે જે તલવાર તેણે ખારેલાઓનાં લોહીથી ખરડાએલી છે. એજ મુજબ મેહર યજ્ઞ પણ એક લડવૈયો છે અને યુરાઓ સાથે લડાઈ કરે છે. મેહર યસ્ત (ફ. ૩૬) માં કહે છે કે :—

“યો અરેજે મ ક્ષાવયેહતિ, યો અરેજે પત્તિ દિસ્તત્તિ, યો અરેજે પત્તિ હિતેમ્ને ક્ષા રસ્મને ચિચ્ચયેહતિ.”

અર્થ—જે (મેહર યજ્ઞ) લડાઈ કરે છે, જે લડાઈમાં ઉભો રહે છે, જે લડાઈમાં ઉભો રહી લશ્કરની હારોને કાપી નાખે છે.

૧. આ “અર્શતિ” શબ્દનો અર્થ સ્પીગલ, દાર્મસ્ટેટ, મેદરહરાજાના-પાછા, કાંગા, એઓ સર્વ બાલો કરે છે. હાલે trait એટલે તીર કરે છે, તે વાજબી દિરે છે, કારણ ઉપલા ફરાની તુરત પાછળ (ફ. ૨૧ માં) કહે છે કે “જાતે તામ અર્શતીમ બરઈતિ, યામ અધ્યયેઈતિ અવિ-નિશ્ચિય” એટલે “પતન તે તીરને ઘણી લઈ જાય છે, કે જે કોલ તોડનાર ફેંકે છે.” હવે અહીં પણ ઉપલા તરબુતો ઠરનારાઓ લે છે તેમ “અર્શતિ” શબ્દનો અર્થ ‘તીર’ ને બદલે ‘બાલો’ લેઈએ તો મતલબ બરાબર ઉઠે નહિ. પતનના બેરથી તીર ઘસડાઈ જવાનો સંભવ હોય છે, પણ બાલો નહિ. પણ એકબારથી આ શબ્દનો બાલો અર્થ પણ લેઈએ (ધાતુ ‘અરેષ’ જખમ કરવો, મુજબ એક અર્થ યાવડો) તો તેથી જે મતલબ દરશાવવાની નેમ છે તે ફેરવાતી નથી. તે આ કે મેહરને નારાજ ઠરનારા એટલે કોલ તોડનારાઓ પોતાની નેમમાં ફાવતા નથી.

જર્મન સાએર ગોએઠનાં પારસી નામાનું દાસ્તાન.^૧

I.

અવસર અને બાબદ—આજે ધી બેરામજી જીજીલાઈ ચેરીટેબલ ઈનસ્ટીટ્યુશનનાં તંત્રારાં ખાતાના સ્થાપક શેઠ બેરામજી જીજીલાઈની ૨૭ મી બાબતો અવસર છે. વાર્ષિક બાબતો આવા અવસર ઉપર તમારી સાથે આ અવસર પાળવા ચોથીવાર હું તમે સનમુખ ઉભો રહ્યો છું.^૨

આ ઈનસ્ટીટ્યુશનના વિદ્યાર્થીઓને ધન્યવાદ ઘટે છે કે તેઓ આભારી લાગણીથી દર સાલ પોતાની મહત્ત્વના સ્થાપકને ખરણદિવસ પાળતા આવ્યા છે. આવાં શુભ કામ માટે અને આ ખાતાના સંબંધનાં એવાં કોઈ બીજાં શુભ કામો માટે આ “યુનિયન”નું મંડળ સ્થાપી તેને આજ સુધી ચાલુ રાખવા કાન્, અને તે મારફતે તમે હાલના અભ્યાસી લાઇઓને પોતાની આભારી લાગણી પ્રદર્શિત કરવા માટે તક આપવા કાન્, એ મંડળીના કારોબારીઓ, લાઇઓ કાબાજી અને એનજીનીઅર અને તેઓના સાથીઓને ધન્યવાદ ઘટે છે. વાનખી રીતે કેહેવાતું અને મનાતું આવ્યું છે કે ભલાં ગુનરેલાંઓ જીવતાંઓને, જો તે જીવતાંઓ તેઓને ચાહે, તેઓને માટે ભલી લાગણી ધરાવતાં રહે, તેઓને યાદ કરતાં રહે તો, ભલી પ્રેરણાં, ભલી દૂઆ પોડેચાડે છે. એ પ્રેરણા અને દૂઆઓનો જીદી જીદી રીતનો વિચાર હાલ બાજીએ રાખી, તમે નીચલી રીતે વિચાર કરો : આજના મેલાવડામાં તમે વિદ્યાર્થી લાઇઓ તસદી લેધ ભેગા થાઓ, અને તેમ કરી આભારના બે વિચારો કરી તમારી આભારી લાગણી ખીલવો, અને વિવેચન કરવા કાન્ જેથી કોઈ લાપાણુકર્તા તમે સનમુખ ઉભા રહે તેવજીના અભ્યાસનાં પરિણામના અને ધડાના બે રૂડા શબ્દો સાંભળી તમારે ધેર

૧. આ વિષય ઉપર ગાથા ૧ સને ૧૨૮૬ તા. ૬ ઠી સપ્ટેમ્બર ૧૯૧૭ ને વાર ભરેસપતને દીને, મરહુમ શેઠ બેરામજી જીજીલાઈની ૨૭ મી બાબતે દીને, ધી બેરામજી જીજીલાઈ ચેરીટેબલ ઈનસ્ટીટ્યુશનનાં મહાનર્મી એ ઈનસ્ટીટ્યુશનનાં યુનિયન મારફતે એક ભહેર લખણ આપ્યું હતું.

૨. એવા બાબતો અવસરો નીચલા હતા, જ્યારે જીદી જીદી બાબતો ઉપર મેં વિવેચન કર્યું હતું—

(ક) તા. ૬-૬-૧૯૦૬ ને દીને ૧૬ મી બાબ. બાબત—“થોડાક સલા વચનો.”

(ખ) તા. ૬-૬-૧૯૦૭ ને દીને ૧૭ મી બાબ. બાબત—“કુસ્તીનો કમરબંદ.”

(ગ) તા. ૮-૬-૧૯૦૭ ને દીને ૧૯ મી બાબ. બાબત—“જેહાં પેહલવાંન રસ્તમ અને તેનો રખસ થોડો” એ વિષય ઉપર ફીફોરોનાં શાહનામાનું દાસ્તાન.

સ્થાપકની બાબતો આ ત્રણ અવસરો ઉપરાંત, એક વખત, ઈનસ્ટીટ્યુશનના માજી પ્રીનસીપાલ મી. ફરામજી કાવરાજ બનાજીની બાબત તા. ૨૦-૬-૧૯૦૯ ના દીને, “ખરી જંદગી. ઉસ્તાદીની ઉસ્તાદીથી તે ઉપર થતી અસર” એ બાબત ઉપર મેં એક લખણ આપ્યું હતું. ઉપર લખણો માટે જીઓ મારાં “જર્મનસ્ટી ધર્મ” સંબંધી લખણો અને વાંચેલો, બાત ત્રીજો અને ચોથો. ઉપરનાં ત્રણ માટે જીઓ માહાવારી ગુલશને ઈફમ વા. ૧ અંક ૧ અને વધુ.

જાઓ, એજ એક પ્રકારે જાણે તમોને લાલ છે, તમોને મરનાર તરફના આશીર્વાદ
 યા દૂવા છે. તે આશીર્વાદ અને દુઆનો પુરો લાલ લેવાનું, તે લાલમાંથી વધુ
 લાલ ઉત્પન્ન કરવાનું, એટલુંજ નહિ પણ વ્યાજ સાથે તેને વધારવાનું તમારા
 હાથમાં છે. દાદેસ્તાની દીની નામનાં આપણા એક પુસ્તકમાં કહેછે, કે જવાનીમાં
 કરેલું એક લલું કામ વ્યાજ સાથે બલકે વ્યાજનાં વ્યાજ સાથે વધતું જાએછે, અને
 મોટી ઉમરેજ નહિ પણ મરણ બાદ પણ તે ફાયદો લાવેછે. એટલેકે આજના
 જેવા અવસરે, તમો, તમારી રમતગમતનો થોડોક ભોગ આપી, અતરે ભેગા
 મલો અને કોઈનો આભાર યા ઉપકાર માનવાની લાગણી તમારી હાલની જવાન
 કુમલી ઉમરથી તમે ખિલવો, તો તેથી તમોને મોટી ઉમરે થણો ફાયદો થાય,
 સબબ કે એક વિદ્વાને કહ્યુંછે કે આભારી હૈડું જાણે બેહેસ્તનું મથક છે.
 જાઓએ તમારી ઉપર આભાર કર્યો હોય તેઓનો આભાર માનત રહેા, તો જાણે
 તમારાં જીવનમાં, તમારા દેલમાં તમો બેહેસ્ત બતાવોછો. વળી આજના
 અવસરે કોઈ બોલનારના બે રૂડા શબ્દો તમારી જવાનીથી સાંભળી તે ઉપર
 વિચાર કરતા રહેવો, તો જવાનીથી લલાઈ ખિલવતા રહેા, અને વધારે અને
 વધારે લલા થતા રહેા.

મરહુમ શેઠ ખેરામજી જીજીલાઈ પારસી નામની કીર્તિ માટે કાલજમંદ હતા.
 પારસીઓ ઉપર પડતાં કોઈ સંકટ વેલાએ તેઓની પડખે ઉભા રહેવાની કાળજી
 રાખતા હતા. દાખલા તરીકે, કહેછે કે જ્યારે ઇસલામી લાઈઓ સાથે આગળ
 એક વખત મીનાકેશો ઉભો થયો અને તે ઉપરથી હુલડ બરપા થાયું, ત્યારે
 ખેતવાડી વિગેરે લતાના કોઈ નરથોક્તીઓ ગલરાટમાં પડ્યા, ત્યારે તેવણે
 પોતાની જાતી હાજરીથી તેઓને સધ્યારો વિગેરે આપવાને કેટલુંક કયું હતું. આ
 સુંદર ઇન્સ્ટીટ્યુશનની સ્થાપના પારસી લાઈઓ માટેની તેવણની કાળજીનો
 જીવતો અને જગતો દાખલો છે. તેવા એક નર, જેવણ પારસી ધર્મ ઉપર ફીદા
 હતા અને પારસી નામની કીર્તિ માટે મગરૂર હતા, તેવણની બાજને દાહડે, હું
 ધારૂં છું, કે ગોએઠે જેવા એક જર્મન સાએરનું પારસી-નામાનું દાસ્તાન વિવેચન
 માટે એક પ્રસંગોપાત બાબત ગણાશે.

આપણુ પારસીઓ, આપણે પોતાને જોઈએ અને તે જોયલાં ઉપર વિચાર કર્યે,
 તેની સાથે બીજી કોમવાળાઓ આપણને જોએ અને આપણુ માટે ખ્યાલ
 બાંધે, તેનો પણ વિચાર કર્યે, તો ઘણું સાડું. તેથી તેઓ આપણી દીન માટે,
 આપણાં કોઈ રેવાજ યા રાહરીતી માટે, આપણાં આઘીન યા માન્યતા માટે,
 કાંઈ આપણને નહિ પસંદ પડતું યા ઉતરતું બોલે, તો આપણે તે
 ઉપર ધીરજથી વિચાર કર્યે અને તેના ઘટતો જવાબ વાળવાને તૈયાર રહ્યે,
 અથવા આપણામાં કોઈ ખરેખરી ખાતી જેવું હોય, તો તે ઉપર વિચાર કરી
 તે દૂર કરવાનો ઇલાજ લેઈએ. તેઓ જો કાંઈ લલું બોલે તો આપણે તેથી
 ખુશી અને મગરૂર થાયે, ફક્ત ખુશી અને મગરૂર થઈ બેસી નહિ રહ્યે—

એમ થંબ બેસી રહ્યા તો તે પડતીની નિશાણી—પણ તે ખુશી થવા અને મગરૂર થવા જેવાં તત્વને જળવી રાખવાની બલકે તેને ખિલવવાની કોશેશ કર્યે.

યુરોપીયન સાએરોમાં ત્રણ સાએરોએ પારસીઓની બાબત ઉપર સાએરી ચલાવી છે. ૧—અંગ્રેજ સાએર થોમસ મુર, જેણે પોતાની પ્રસિદ્ધ “ લાલા-રૂખ ” માં “ આતશની સેતાયશ કરનારા ” (The Fire-worshippers), એવે નામે એક કવિતા લખી છે. ૨—ફ્રેંચ સાએર વોલ્ટેર, જેણે લે ગેબ્ર (Les Guebres) નામની કવિતા લખી છે. ૩—જર્મન સાએર ગોએટે, જેણે આપણી આજની બાબતવાળી “ પારસી-નામે ” નામની ટુકી કવિતા લખી છે, જેમાં તેણે પુરાણી પારસી દીનનાં મુળ શિક્ષણનું જાણે ચિત્ર આપ્યું છે. જેમ થોમસ મુરની પારસીઓ માટેની કવિતા, તેની એક મોટી કવિતા લાલારૂખનો એક ભાગ છે, તેમ ગોએટેનું પારસી નામું પણ તેની એક મોટી કવિતા—પશ્ચિમ પુર્વની દીવાન—નો એક ભાગ છે. પહેલો બે કવિતાઓ ઉપર હું આગળ બોલ્યો છું.^૧ આજે હું ત્રીજી કવિતા ઉપર બોલવા ઉભો છું.

II.

જર્મન સાએર ગોએટે અને તેની જીંદગીની ટુંક હકીકત—ગોએટેનાં પારસી નામા માટે બોલવા આગમ્ય, ખુદ તેના માટે થોડુંક જ્ઞાન મેલવવાની જરૂર છે, સમજ કે તેને માટેનું, તેની જીંદગી માટેનું થોડુંક જ્ઞાન, તેની કવિતા, તેનું પારસી-નામું બરાબર સમજવાને આપણને મદદ કરે છે. એક સાએરની સાએરી બરાબર સમજવા માટે, તે સાએરની જીંદગીનું જ્ઞાન હમેશાં થોડું ઘણું જરૂરનું છે, પણ ગોએટેના સંબંધમાં તે ખાસ જરૂરનું મનાય છે. તેનું વૃતાંત લખનાર એક વિદ્વાન કહે છે કે તેની જીંદગીનાં જ્ઞાન વિના તેનું લખાણ બરાબર સમજ પડે નહિ.^૨

૧. જુઓ માર્ક પુસ્તક “ શાહનામાનાં દસ્તાવેજ સાગ બીબ્લે,” પા. ૧૦૯ થી ૧૨૦ અને પા. ૧૩૬ થી ૧૫૪.

૨. Goethe differs from all other great writers except perhaps Milton in this respect, that his works cannot be understood without a knowledge of his life and that his life is in itself a work of art, greater than any work which it created. This renders a long and circumstantial biography a necessity to all who would study the poet seriously.....He is not only the greatest poet of Germany; he is one of the greatest poets of all agesHe was the apostle of self-culture.....and taught both by precept and example the husbandry of the soul.....As Homer concentrated in himself the spirit of Antiquity, Dante of the Middle Ages, and Shakespeare of the Renaissance, so Goethe is the representative of the modern spirit, the prophet of mankind under new circumstances and new conditions, the appointed teacher of ages yet unborn. (Goethe: His Life and writings, by Oscar Browning (1892) p. 136-37).

ગોએટેનો જનમ તા ૦ ૨૮ મી ઓગસ્ટ ૧૭૪૯ ને ફ્રાંક ફોર્ટ ખાતે થયો હતો.^૧ તે પોતાની કેળવણી ઘરે શરૂ કરી ૧૬ વર્ષની ઉંમરે લાઇપઝીક (Leipzig) ખાતે અભ્યાસ માટે ગયો અને ત્યાં તેણે પેટ્ટેલે કવિતા લખવા માંડી. તે ૧૭૬૯ માં ૧૯) વર્ષની ઉંમરે ફ્રાંક ફોર્ટ પાછો ફર્યો અને ત્યાં દોઢોડ વર્ષ કોઇ ચોક્કસ નેમ ધરાવ્યા વિના રહ્યો. આ અરસામાં તે એક બાનુ (Mrs Klettenberg) ના સંબંધમાં આવ્યો, કે જેણીએ તેનું ધ્યાન ક્રિસ્તી ઉપર અને આગલા ધાર્મિક પીરો (Saints) ના ભેદી (mystic) લખાણો ઉપર ફેરવ્યું. ક્રિસ્તીના અભ્યાસે તેને કુદરતી વિદ્યાના અભ્યાસપર ખેંચ્યો. એપ્રિલ ૧૭૭૦ થી ઓગસ્ટ ૧૭૭૧ સુધી તે સ્ટ્રેસ્બર્ગની પાઠશાળામાં રહ્યો. અહિં એનું ધ્યાન હુનર માટે કુદરતનાં ચિત્ર ભણી ખેંચાયું. તે ફ્રાંક ફોર્ટ ખાતે પાછો ફર્યો, અને ત્યાંથી ૧૭૭૨ માં ઉવેટઝલર ખાતે ગયો, જ્યાં શાર્લોટ નામની એક બાનુસાથના સંબંધે તેનું જ્ઞાન બીજી દુન્યા યા બીજી જીવંતની બાબત તરફ ખેંચ્યું, અને બન્નેએ ઠેડાવ કર્યો કે “ બન્નેમાંથી જેબી કોઇ પેટ્ટેલે મરણ પામે તે બીજાને, જે બની શકતું હોય તે, બીજી જીવંતની હકીકત જણાવે.” પછી તેણે એક વકીલ તરીકે કામ કરવા માંડ્યું. એ દરમિયાન તેણે ‘ મહોમેટ ’ ઉપર એક નાટક લખવા કોરાનનો અભ્યાસ કર્યો. ઉવાઇમેરના રાજ્યકર્તા (Duke of Weimar) ની ફર્મીશથી તે તેની સેવામાં એક કાઉનસેલર તરીકે રહ્યો. શાંત અભ્યાસ કાળે તેણે એ ઓફો થોડા વખત બાદ છોડ્યો.

એનાં મનની વલાણ ચિંતન કરતી તથા (contemplative and meditative habit) તરફ હતી. તે કુદરતની સેતાયશ (Nature-worship) તરફ મન દેખાડતો. તે એક જાતનું એક ઇશ્વરવાદી જગદેશ્વર મત (monotheistic pantheism) ધરાવતો. તે કહેતો કે ખુદાને તેની કુદરતથી જુદો પાડવો, તે જાણે તનને રવાનથી જુડું પાડવા સમાન હતું.^૨

૧. એ શેડરમાં તેનું ઘર હજીર જંગમમાં આવેલું. યુરોપ ખાતેની મારી મુસાફરી દરમિયાન હું ફ્રાંક ફોર્ટ ખાતે જે દિવસ રહ્યો હતો. તે વખતે તા ૦ ૨૧ મી સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૬ ને દિને મેં તેનાં ઘરની મુલાકાત લીધી હતી. મારી નોંધપોથીમાં નજર કરતાં હું જોઈશું કે મેં તેમાં તેનાં ઘરનું નંબર No. 23, Grosser Hirschgraben નોંધ્યું. ફ્રાંક ફોર્ટમાં એનું એક પુતળું પણ છે, જેની આર બાજુએ ઉપર તેની સાહિત્યની સેવાનો આલ આપ્યો છે. એક બાજુએ કવિતાનો, બીજી બાજુએ તેનાં બીજા પાંચ ગ્રંથોનો, ત્રીજી બાજુએ તેનાં ફોર્સ અને મેરીસ્ટોફીલીસ (Faust and Mephistopheles) નો અને ચોથી બાજુએ તેના બીજા ગ્રંથોનો આલ આપ્યો છે.

૨. “To discuss God apart from Nature is both difficult and perilous; it is as if we separated the soul from the body. We know the soul only through the medium of the body, and God only through Nature. Hence the absurdity, as it appears to me, of accusing those of absurdity who philosophically have united God with the world. For everything which exists, necessarily pertains to the essence of God, because God

ગોએટેનો કુદરત સંબંધી આ ખ્યાલ પુર્વલક્ષીના ખ્યાલને, ખાસ કરી હિંદુસ્તાનના ખ્યાલને મળતો હતો. તે કુદરત ઉપરથી કુદરતના ખુદા તરફ (from Nature to Nature's God) ખેંચાતો, જે પુર્વલક્ષીનું શિક્ષણ, ખુદ પુરાણ પારસીઓનું શિક્ષણ હતું. તેણે પોતાની જીંદગીની કેટલીક હકીકત (Memoirs) પોતાને હાથે લખીછે. તેમાં તે એક ઠેકાણે પોતાની એક ગાયણરૂપી બાંદગી (hymn) બાબે બોલતાં આપણને ખ્યાલ આપેછે કે તેના વિચારો “ કુદરત ઉપરથી કુદરતના સાહેબ ખુદા તરફ ” કેમ ગયા. તે પોતાનાં લખાણના નાયકને સેતારાઓને, જાણે કોઈ ઇશ્વરી શક્તીઓને નમન કરતો હોય, તેમ નમન કરતો જણાવેછે. તે તેને પછી ચંદ્ર અને સૂર્યને નમન કરતો જણાવેછે. એમ પાંચે દર પાંચે તેના વિચારો ચહડતા જઈને તે સેતારાઓ, ચંદ્ર, અને સૂર્યની પછી પણ હજુર કોઈ ચહડતી શક્તિની હસ્તી માનેછે અને તે ઉપરથી તેનું રવાન, તેનો આત્મા ખુદાના ખ્યાલ તરફ ઢળેછે.^૧

આ સર્વ હકીકત ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ કે પુર્વ તરફનાં પુસ્તકોમાં તે ચીન અને હિંદુસ્તાન કરતાં ધરાન તરફ વધારે ખેંચાયો હતો. પોતાની જીંદગીનાં વૃતાંતનાં લખાણમાં તે સ્કેન્ડીનેવીઅન એડા (Scandinavian Edda) નામનાં સ્કેન્ડીનેવીઅનોના પુરાણ લખાણ, જેમાં પેગામખર નરથોસ્તના જન્મ વખતે હસવાની બાબતનો એસારોછે, કેજે એસારો આપણે પ્લીની (Pliny) માં જોઈએ છીએ, તે માટે બોલે છે. તે માટે બોલવા પછી, તે હિંદની દંતકથા તરફ તેનાં વિચીત્ર રૂપને લીધે થોડો અનગમો દેખાડેછે.

is the one Being whose existence includes all things. Nor does the Holy Scripture contradict this although we differently interpret its dogmas each according to his views. All antiquity thought in the same way; an unanimity which to me has great significance. To me the judgment of so many men speaks highly for the rationality of the doctrine of emanation” (Life and Works of Goethe by G. Lewis Vol I. pp. 102-3, Bh. II).

૧. Thescene is supposed to represent a bright and serene night. Mahomet salutes the multitude of stars as so many divinities. To the propitious planet Gad (our Jupiter), then rising above the horizon, he pays special homage as the king of all the stars. The moon next appears, and captivates for a while the eyes and the heart of the pious adorer of Nature. Presently the brilliant rising of the sun excites him to renewed homage. But the aspect of the heavenly bodies, notwithstanding the satisfaction with which they inspire him, leaves his heart a prey to desire. He feels that there is still something greater; and his soul is elevated to the contemplation of the only, eternal and infinite God, to whom all things owe their existence. I had composed this hymn with the deepest enthusiasm. (Memoirs of Goethe, written by himself (1824) Vol II. pp. 113-14).

III.

ગોએઠેનાં મનની વલાણુ—આપણા સાચેર માટે થોડુંક બોલી, તેની હંદગીની હકીકતોનો આપણે થોડોક વિચાર કર્યો અને જ્યેં કે જવાનીથી તેનાં મનની વલાણુ નીચલા પ્રકારની હતી—

(ક) તે કુદરતનો અભ્યાસી હતો અને તે “કુદરત ઉપરથી કુદરતના ખાવૈં ઉપર” (From Nature to Nature's God) પોતાનાં મનને, પોતાના વિચારને લઈ જતો.

(ખ) તેના વિચારો પુર્વ તરફના અભ્યાસ તરફ વળેલા હતા, તેથી તે પુર્વ ભણીના ધર્મોમાં જે સુંદર અને સાડું જેતો તેને ચાહતો અને વખાણતો. આ વિચારથી તે મીશનરીઓ, જેઓ પુર્વ ભણીના મુલકોનાં લોકોના કોઈ સાદા વિચારોનો, તેને બદલે તેઓ કોઈ સાડું સમજી શકે એવું આપ્યા વગર, નાશ કરતા, તેઓ સામે, તેઓનાં તેવાં કામ માટે અનગમો ધરાવતો. એમ કરતાં તે પુર્વ ભણીના ધર્મોમાં જે નહિ પસંદ કરવા જેગ જેતો, તે સામે પોતાની નાપસંદગી પણ દેખાડતો.

(ગ) તે પોતાનાં મનની વલાણુમાં જવાનીથીજ, કેટલીક હદે, એક ગુપ્ત ચાની (mystic) હતો. એમ હોઈ તે જાણે માનતો કે આણસ કુદરત ખારકતે, કુદરતની નાનામાં નાની ચીજ ખારકતે, અને આ ધર્તિની નાનામાં નાની બાબત યા બતાવ ખારકતે, ચાહે તો, પોતાનાં ખુદ સાથે એક જાતની પુર્સેસ પાસોખ કરે, એક જાતનો સંબંધ ઉત્પન્ન કરે, અને તેમ કરી પોતાને ચહડતો કરે.

ગોએઠેની દીવાન અને તેના એક ભાગ તરીકે પારસી નામું—
પશ્ચીમ—પુર્વની દીવાન (West-östliche Divan) એવે નામની દીવાન, એટલે સાચેરી ગજલોના સંગ્રહની કવિતા, જેનો પારસી—નામું એક ભાગ છે, તે તેણે પોતાની ૬૫) વર્ષની વૃદ્ધ ઉમરે લખી હતી. આ વખતે યુરોપમાં અને ખાસ કરી તેનાં મુલકમાં, જે રાજદારી ઉચળપાથળ વ્યાપી રહી હતી, તે ઉચળપાથળથી બરપા થાતી મગજની અશાંતીથી કંટાળી તેણે પુર્વ તરફના, એશિયા તરફના શાંત વિચારો તરફ ધ્યાન દોડાવ્યું. પુર્વ તરફના મુલકોમાં ચીન, હિંદુસ્તાન વિગેરે ઉપર ધ્યાન દોડાવવા બાદ ઇરાન તરફ દોડાવતાં ઇરાને તેને ખેંચ્યો. ઇરાનનો જાણીતો સાચેર હાફઝ, જેની “દીવાને હાફઝ” મશહુર છે, તે સાચેરના લખાણનો જર્મન વિદ્વાન હેમર (Hammer) ને હાથે, ઇ. સ. ૧૮૧૨ અને ૧૮૧૩ માં તરજુમો બાહર પાડ્યો હતો. તે તરજુમાએ તેને ઇરાની હાફઝ તરફ અને તેની ગજલોનો સંગ્રહ, જે ‘દીવાન’ નામે જણાયલો છે, તે તરફ ખેંચ્યો. તેણે પોતે પોતાની હંદગીનું જે જ્ઞાંત લખ્યું હતું, તેમાં લખ્યું છે કે “મારું મન કુદરત તરફ તદ્દન ર્થું હતું”. કે જે કુદરત તેની બુલંદીમાં મને દીસતી. તેથી મેં મારાં મગજની વળાણ મુજબના ધર્મનો ખ્યાલ કર્યો.^૧

૧. My mind was wholly directed to Nature, who appeared to me in all her magnificence.....I accordingly formed a religion after my own mind. (“Memoirs of Goethe,” written by himself (1824) Vol. II. p. 121).

હેમર ઉપરાંત સીલવેસ્ટર ડ સાસી (Silvestre de Sacy) નું નામ પણ એને પુર્વલક્ષીનાં લખાણો તરફ ખેંચનાર તરીકે જણાવવામાં આવ્યું છે. ૬૧૦ હાઇડનાં પુસ્તકે (Historia Religionis Veterum Persarum) અને આંકે-ટીલ દુ પેરોના નંદ અવસ્તાના તરજુમાએ (Zond Avesta par Anquetil Du Perron) પણ એને ધરાન તરફ અને ધરાનના ધર્મ તરફ ખાસ ખેંચેલો દીસે છે.

આ મુજબ તેણે પુર્વ લક્ષીથી વૃથા કલ્પના (Imagery) લેઈ, તેમાં પોતાના પશ્ચિમ લક્ષીના ખ્યાલો સમાયા. તેની છંદગીનું એક વૃતાંત લખનાર કહે છે તેમ “ તેણે એમ કરી જર્મન જમીન ઉપર પુર્વ લક્ષીની કવિતાની રોપણી કીધી.૧” એ સમયે તેણે એ બાબતની પોતાની કવિતાને પુર્વ અને પશ્ચિમની દીવાનનું ભેગું નામ આપ્યું.

ગોએટે “ જર્મન હાફેઝ ” તરીકે બોલાયો છે. ગોએટેની છંદગીનું વૃતાંત લખનાર એક બીજો વિદ્વાન એ બન્ને સામેરો, ગોએટે અને હાફેઝ વચ્ચે કેટલીક સરખામણી જોએ છે, જેમાં મુખ્ય તેઓની ગુપ્ત યા ભેદી જબાન (mystic tongue) છે. સપાટી ઉપરથી તેઓની કવિતા સાદી વગર સિંગારની દિસે છે, પણ બાતેનમાં, ઉંડી, સત્ય શોધનારી (deep, truth-following) હતી.

IV

એની દીવાનનાં બાર પુસ્તકો. તેમાં પારસીનામું—એણે પોતાની દીવાનને ૧૨ પુસ્તકોમાં વેંહયી છે, તેમાં ૧૧ માં પુસ્તકને એણે પારસી નામે અથવા પારસીઓની ચોપડી (Buch des Parsen) એવે નામે ઓળખ્યું છે. એ બાર પુસ્તકો નીચલાં નામનાં છે—

૧. મોગની—નામે એટલે ગર્વીયાઓનું નામું.
૨. હાફેઝ નામું.
૩. એશક નામું.
૪. કફીર નામું, એટલે શાંત વિચાર યા ચિંતન (અરબી તફીર) નું નામું.
૫. રેન્દઝે નામું (રન્ન—નામું) એટલે રંન અથવા મેહનતનું નામું.
૬. હીકમત નામું.
૭. તૈમુર નામું.
૮. ઝુલીખાં નામું. જેમ પશ્ચિમના મુલકમાં રોમીઓ અને જુલીએટ, તેમ પુર્વમાં યુસુફ અને ઝુલીખાની વાત જણાયલી છે.

૯. સાકી નામું. સાકી નામે (એટલે શરાબ નામનારનું નામું), એવે નામે હાફેઝની એક લાંબી ગનલ છે, જેમાં શરૂઆતમાં જ એ સામેર પેગામ્બર

૧. He made the first attempt to translate Eastern poetry to a German soil.” (Goethe. His Life and writings, by Oscar Browning (1592) p. 126.

જરથોસ્ત અને તેના પવિત્ર આતશનો એશારો કરે છે. તેમાં વહી ધરાનના નામીયા પાદશાહ પેહેલવાનો જેવા કે, જમશેદ, તેહમતન (રૂસ્તમ) અને તેના રખશ, મીનાએહર, બુઝર્મખેહર, નોયરવાન, કાહસ, કએકોબાદ, દારા અને કએબુસના એશારાઓ છે.

૧૦. મીસલ નામે એટલે મીસાલો (parables) નું નામું.

૧૧. પારસી-નામું. એમાં સાએર હાલના પારસીઓ માટે નહિ, પણ કદીમ પારસીઓ, તેઓની દીન અને આકીન માટે ખાસ કરી બોલે છે.

૧૨. ખુલ્લ નામું એટલે ખેહેસ્ત (અરબી ખુલ્લ) નું નામું.

ગોએઠેનું પારસીનામું—હવે ગોએઠેનાં પારસીનામા બાબે વિગતે વિચાર કરવા આગમ્ય હું તેનો તરજુમો અત્રે આપું છું. એ પુસ્તકનો જર્મન ઉપરથી અંગ્રેજીમાં, કેટલાંક વર્ષપર, મારી અરજ ઉપરથી સેન્ટ ઝેવીઅર્સ કોલેજ-વાળા ક્રાધર નોટીએ મેહેરબાની કરી તરજુમો કર્યો હતો. તે તરજુમા ઉપરથી ગુજરાતી તરજુમો હું અત્રે આપું છું.^૧ ગોએથે આ પુસ્તકમાં એક બુન્નેર્ગ પરહેજગાર પીર મરદને પોતાનાં મરણ ટાંકણે પોતાના ચેલાઓ હજુર એક વસિયત જાહેર કરતો જણાવે છે. એ વસિયતનામામાં તે પોતાની કોઈ માલ મીલકતનો વારસો જાહેર કરતો નથી, પણ પુરાણી ધરાની દીન, પુરાણી જરથોસ્તી દીનનાં સાદાં શિક્ષણનો વારસો (Legacy of the old Persian Faith) જાહેર કરે છે. એ વારસો એવો સરસ અને ઉમદા છે, કે તે ઉપર ધ્યાન આપવાથી તે અસલી ધરાનીઓના આજના આપણ પારસી વારસો તવંગર બની શકે. તે તવંગરી પૈસા યા જરજવાહેરની નહિ પણ મનની.

V.

ગોએઠેનાં પારસીનામાનો તરજુમો.

“પુરાણી ધરાની દીનની વસિયત.”

“ભાઈઓ ! હું પેલો ગરીબ પરહેજગાર પુરૂષ, જેની તમો, જેઓ મારા કરતાં નહાનાં છેઓ, તેઓએ સબુરી સાથે સારવાર કીધી છે, અને જેનાં સેવટના દિવસોને તમોએ તમારી સંભાળથી જાન આપ્યું છે, તેનાથી, તેનાં ગુજર પામતી વેળાએ, તમો માટે થું વસિયત થવી જોઈએ !

“આપણે ધણી વેળા પાદશાહને સવારી કરતાં જોયો છે, કે જ્યારે તે સોનાથી સિંગાર પામેલો હતો, અને તેની દરેક બાજુએ સોનું હતું, અને તેનાં શરીર

૧. પેહલા જાંઘેલ તરજુમા માટે, ગોએઠે બાબે, અને તેના વિચાર, વચન, અને કામની જશ વધારે વિગતવાર વપાસ માટે, બુચો મારો જાંઘેલ વિષય. (Goethe's Parsi-naméh or Buch des Parsen i. e. the Book of the Parsees. Journal B. B. R. A. S. Vol XXIV No. 1 pp. 67 et seq.)

ઉપર અને તેના ઉમરાઓનાં શરીર ઉપર, કરાનાં કટકાઓ આક્રમક, ઝહવેરો સીવી લીધેલાં હતાં.

“તમોએ કોઇ વેળા આ માટે પાદશાહની અદેખાઇ કીધીછે ? (તેમ કરવાને બદલે) તમોએ શું તમારી આંખોને વધારે ઉમદા રીતે ખોર્શેદને જોઇને તૃપ્ત કરી નથી, કે જ્યારે તે ખોર્શેદ દર્નાવન્દ (દેખાવન્દ) પહાડની સંખ્યાબંધ ટોંચો ઉપરના પોતાનાં ગુંબદરોઠા માર્ગમાં કરવાને જાણે પાંખ ફેરાવતો ઉગતો હતો ?

“તેવા દેખાવને જોતાં પોતાની આંખોને કોણ અટકાવી શકે ? મને લાગ્યું, મારી હંદગીના આટલાબધા દિવસોમાં મને હજારો વખત લાગ્યું, કે જાણે તેનાં ઉગવા સાથે અને વધવા સાથે, હું પણ આગળ વધતો, કે ખુદા-તાલાને તેનાં તપ્ત ઉપર પિછાણું, અને તેને ‘હંદગીનાં પાણીનાં ભંડારના માલેક’ તરીકે પોકારી યાદ કરું, અને તેના બુલંદ દેખાવને લાયક રીતે વર્તું અને તેની રોશનીમાં મારે માર્ગે આગળ વધું.

“પણ જ્યારે ખોર્શેદ પોતાના માર્ગનાં રોશન કુંડાલાંમાં ઉપર ચહુડયો અને પછી (નીચે ઉતરી પોતાનો માર્ગ) તમામ ક્યો ત્યારે અંધકારમાં અજબ થઇ ગભરાઇ ઉભો રહી હું મારી છાતી ઠોકવા લાગ્યો અને મેં મારાં શરીરને નીચે જમીનપર નાખ્યું.

“અને હવે તમો ભાઇઓની મરજી કાળ, અને તમારી યાદદાસ્ત માટે મને પાક વસિઅતનામું કરવા દેઓ. તે વસિયત આ કે ‘મારી ફરજો દરરોજ બજા લાવતા રહેવું.’ (એજ ફકત ઇશ્વરે પ્રગટ કરેલું સત્ય (revelation) છે,) બીજાં કોઇ સત્યની જરૂર નથી.

“એક નવું જન્મેલું બાલક પોતાના પાક હાથો હીલવવા માંડે, તેવુંજ તેને ખોર્શેદ તરફ ધરો, ત્યાં (સૂર્યનાં) આતશી સ્નાનમાં તેને-તેનાં તન અને રવાન બનેને—(સ્નાન કરી) સ્વચ્છ થવા દેઓ. એમ કરવાથી તે (બાળક) ને દર સહવારે ખુદાની મેહરબાની મલશે.

“ગુજરેલાંઓને જીવતાંઓને હવાલે કરો. (મરણ પામેલાં) જનવરોને પણ કચરા અને માટીથી ધાંકેલાં રાખો અને તમોને જેબી ધાંધ અ-સ્વચ્છ લાગે તેને તમારીથી બને તેમ ધાંકી નાખો.

“તમારું ખેતર સારી રીતે સાફ કરેલી જમીન ઉપર બનાવો, કે તેમ કરવાથી ખોર્શેદ તમારા ઉદ્યોગ ઉપર પ્રકાશવાને પસંદ કરે. તમો (ખેતરોમાં) ઝાડો રોપો ત્યારે તેઓ હારોમાં ઉગે તેમ કરો, સમજ કે જેબી કોઇ સારી રીતે વ્યવસ્થામાં ગોઠવાયલું હોયછે તેને ખોર્શેદ આબાદી આપેછે.

“ પાણીને પણ તેના માર્ગમાં, વગર અટકાવનો રસ્તો અને સ્વચ્છતા મેલે તેમ, વેહેવા દેઓ; જેમ જંદેરૂદ (નદી) તમારી તરફ પહાડી મુલકોમાંથી સ્વચ્છ વહીને આવેછે તેમ તેને (તમારા વસ્વાતથી) સ્વચ્છ આગળ વધવા દેઓ.

“ પાણીના (પ્રવાહ) નો નરમ ઢલાવ નબલો નહિ પડે, તે કાળે તેના માર્ગને ઉધોગથી ખોડી સરખા બનાવવાની કાળજી રાખો. બરૂ અને નેતરની ગાહડીઓ, સરદા અને ઘણોડી, એ સર્વનો તદ્દન નાશ કરો.

“ એ પ્રમાણે જ્યારે જમીન અને પાણીને તમે સાફ કરશો ત્યારે ખોર્ષેદ પોતે, જે વાતાવરણમાં તેને લાયક રીતે આવકાર મળેછે, અને જે વાતાવરણમાં તે પ્રાણ, સુકિત અને જંદગીનું કલ્યાણ બરપા કરેછે, તે વાતાવરણમાંથી પ્રકાશવાને ખુશી થાશે.

“ તમે ! જેઓને એક પ્રકારની મેહેનતમાંથી બીજા પ્રકારની મેહેનત તરફ સતાવણી સાથે ફરવું પડેછે તેઓ ! દિલાસો લેઓ. હવે જગત સ્વચ્છ થાઇછે, અને હવે માણસજાત જાણે ચક્રમકમાંથી ખુદ ખુદાતાવાની પ્રતિમા ઉત્પન્ન કરવાને હિમ્મત કરશે.

“ જ્યાં પણ આતશનો શોભો બલતો હોય, ત્યાં ખુશી સાથે તે નિહાલો; રાત ખુલ્લી છે અને (શરિરના) સાંધાઓ (આસાનીથી આરામ કાળે) વળે એમ છે.

“ ધરના સુહલાતા રોશન આતશ ઉપર (લાજ પાળો અને માસ પકાવવા સુકતાં) રોપાઓમાંના અને જાનવરોમાંના રસમાં જેબી કાંઈ કાચ્યું હોયછે તે (રંધાઈને) પાકટ બનેછે.

“ તમેને જે લાકડાં ઉંચકી લઈ જવા પડતાં હોય તો તે ખુશી સાથે ઉંચકી લઈ જાઓ, (એવા સંતોષ સાથે) કે તમે આ ધર્તિને લગતા ખોર્ષેદનાં બીજ લેઈ જાઓછો. જે તમેને પચ્ચે (યાને ૩) વિણવો પડતો હોય, તો તમે ભરૂસાથી એમ કહો (અને એમ કહીને કામ કરો), કે આ (૩) માંથી કાકરો બનાવવામાં આવશે અને તે (બલતો કાકરો) પાક ખુદાતાવાના (અંશ) ને પોતામાં સમાવશે.

“ જેબી કોઈ એરાગ બળે તે દરેકમાં તમે અશોધથી (ખુદાતાવાની) ચહડતી રોશનીનું રૂપ માનશો, તો કોઈપણ હોનારત કોઈપણ સવારે ખુદાતાવાનાં તખ્તને નમન કરવાથી તમેને અટકાવશે નહિ.

“ આ (ખોર્ષેદ અને રોશની) આપણી હૈયાતીની બાદશાહી મોહાર (imperial seal) છે. આપણે મારે અને ફરેસ્તાઓ મારે એ ખુદાની આરસી (સમાન) છે, અને જેઓ તે મહાન બુલદ (સાહેબ) ની કીર્તિ, નબલી જીભડી વટીક હલાવીને, બોલેછે, તેઓ ત્યાં કુંડાળાંપર કુંડાળાંમાં ભેગા મલેછે.

“ તેઓ (એટલે ઉપર મુજબ ખુદાની કીર્તિ થોડીક પણ ગાનારાઓ), જ્યારે ખોર્શદ બામદાદે ઉપર આવેછે ત્યારે, જુદે રૂઢ નહીના કિનારાને છેલ્લી સલામ કરવાની (એટલે છોડી દેવાની) અને દેખાવંદ પાહડ ઉપર ચહડી તેને (એટલે ખોર્શદને) મલવાની અને ત્યાંથી હમેશાં હમેશ મુખી તમોને આશીર્વાદ દેવાની ઇચ્છા રાખેછે.

“ જો માણસજાત આ ધર્તિને કિમતી ગણતો હોય, આ સમયે કે તેની ઉપર ખોર્શદ પ્રકાશે છે, અને જો (માણસજાત) દરાક્ષના વેલાઓ, જો તેઓને છરી લાગતાં (જાણે પોતાના રસ રેડી) રડેછે, એવી લાગણીથી કે તેના પાકત અને તાજગી આપનારો રસ ધણાકોને શક્તિ આપશે અને તેથી વધુ ધણાઓને ગુંગલાવશે, તેઓમાં ખુશી યા મજાહુ લેતો હોય, તો તે બરાબર સમજેછે કે આ સર્વ માટે તે (ખોર્શદની) ગરમી, જો આ સર્વ આબાદી ઉત્પન્ન કરેછે, તેને આભારી છે. તે (માણસ) જ્યારે છાકટો થાય છે ત્યારે બોબરૂં તોતરૂં બોલેછે; જ્યારે તે મધ્યમસર પીએછે ત્યારે ગાયન ગાયછે અને ખુશાલ થાયછે.”

VI.

ગોએઠેનું પારસી નામુ—તેની નેમ.

ગોએઠેની આગળ વર્ણવેલી ખાશીએતો આપણે તેનાં ઉપલાં પારસી નામામાં જોઈએ છીએ. તે કુદરતની સેતાયશ તરફ, તે સેતાયશ મારફતે કુદરતના સાહેબ ખુદાતાલાની સેતાયશ તરફ મોહીની દેખાડેછે. તેનું લખાણ ખુલ્લું નથી. એકી વખતે વાંચતાં સમજ પડે તેમ નથી, પણ તેમાં કોઈ ગુપ્ત, કોઈ ભેદી, કોઈ ભરમભર્યું તત્વ દિસેછે. તે કોઈ આપણને ચવહાડ રીતે (practically) ખોટે માર્ગે લઈ જાય એવું ગુપ્ત નથી. તે કોઈ વનવાસ યા ત્યાગી હાલત તરફ ઢળતા કરે એવું ગુપ્ત નથી. તેની વળાણ જો કાંઈ હોય, તો તે આ, કે માણસજાતને પોતાના ખુદાને પોંહોંચવા માટે કોઈ ખાસ ધર્મગુરૂઓની, યા ખાસ ધર્મ ક્રિયાની, યા ખાસ ધર્મનાં મકાનોની, યા ત્યાં ચાલતી ભપકાભરી સેતાયશોની જરૂર નથી. જો આહુ તેઓ, ગમે તો ખોર્શદની રોશનીથી, તેના માર્ગથી, તેની આ પૃથ્વીના પદાર્થો સ્વચ્છ કરવાની શક્તિથી, પોતાના વિચારોને સ્વચ્છ કરે, ચહડતા કરે અને ખુદાને પોંહોંચતા કરે. આવી તેના મનની વળાણ સાથે આપણે તેનું પારસી નામું વાંચવું જોઈએ. તે સપાતી ઉપરથી વાંચતાં એકદમ સમજ પડે તેવું ખુલ્લું નથી. પણ તે ધીરજ વિચાર કરવાથી સમજ પડે એવું છે. એ સમજમાં કદાચ વાંચનારાઓ જુદા પડે. કોઈ કદાચ મારો સમજથી જુદા પ્રકારની સમજ કોઈ ફકરા યા ફકરાએ ઉપરથી ઉઠાડે. પણ સર્વની તજેટીએ સેવટની નેમ મનની તવંગરી આપવાની છે. આપણાં મનને ખુદાશનાસી તરફ, તનમનની સ્વચ્છતા તરફ, અને નીતિમાન ઉદ્યોગી ફરજ બજાવનારી જુદગી તરફ ચહડતા કરવાની છે,

વસિયતનામાનું પૃથ્થકરણ (Analysis) —આ વસિયત નામાનું જરા વિગતે આપણે પૃથ્થકરણ કર્યું, તો ફકરા ફકરાના અનુક્રમ મુજબ, આપણે તેનો ભાવાર્થ નીચે પ્રમાણે જોઈએ છીએ—

૧. મારા શાગેઈ ભાઈબંધુઓ ! મરતી વેળા હું પીરમરદથી થું સાંભળવાની તમે આશા રાખો છો ? થોડીક નીચલી વસિયત સાંભળો.

૨. થોડુંક ખોર્શેદ મારે સાંભળો.

(ક) જરજવાહરથી સીંગારેલા પાદશાહ કરતાં ખોર્શેદનો દમામ વધતો છે. પાદશાહનો દમામ તે આગળ બીસાદ વિનાનો છે.

(ખ) મુરોઈદય સાથે આપણને નીચલા ખ્યાલો આવે છે.

(a) ખુદાને પિછાણવો (to recognise God on his throne).

(b) ખોર્શેદને જીંદગીનું મુળ ગણવો (to call him Lord of Life's fountain)

(c) તેની બુલંદ રોશનીને છાજતા દખ્ખબાથી જીંદગી ગુજારવી (to act in a way worthy of the sublime light).

(d) તેની રોશનીમાં આગળ વધવું (to proceed in my way in His light).

(ગ) મુર્ય અસ્ત પામતાં તેને નમવું.

૩. મુળ વસિયત આ કે “ દરરોજ ફરજ બજાવવી.” (The Daily observance of heavy duties; no other revelation is required).

૪. એ મારેની થોડીક શિખામણો.

(ક) બચ્ચું અવતરતાં તેને ખુર્શેદ આગળ ધરવું. તેનાં તન અને રવાનને ખોર્શેદનું સ્નાન (sun-bath) આપવું કે તેથી તેને દર બામદાદની મેહર મળશે (He will feel every morning's grace).

(ખ) ગુજરેલાંની લાસ જીવતાં માસહારી જાનવરોને ખાવા આપવી, અને સર્વ નજસાતને દૂર કરવી.

(ગ) ખેતરો પણ સ્વચ્છ રાખવાં. ત્યાં આડો રોપવાં તે પણ હારમાં રોપવાં, સબબ કે જ્યાં વ્યવસ્થા (order) ત્યાં આબાદી.

(ઘ) પાણીને સ્વચ્છ રાખો. જમ જન્મેરૂદ નદી પહાડમાંથી સ્વચ્છ નિકળે છે તેમ તેને સ્વચ્છ પસાર થવા દેવો. પાણીમાં નજસાત ના નાખો.

(ઙ) પાણી મારે મેહરો બતાવો. વચમાંની આડીઓ, બરૂઓ વિગેરેના અટકાવો અને અસ્વચ્છતા દૂર કરો.

(ચ) જ્યાં જમીન અને પાણી સ્વચ્છ, ત્યાં ખોર્ષેદ જાણે સ્વચ્છ હવામાં પ્રકાશે અને ત્યાં જીંદગી અને જીંદગીની મુક્તિ અને આબાદી બરપા થાશે.

(છ) જ્યાં આવો સ્વચ્છતાનો સર્વ મામલો હોય, ત્યાં તમે રાતદાહડો મજૂરી કરનારાઓ (you who are harassed from labour to labour) દિવાસો લેઓ, હિમ્મત ધરો. જ્યાં જગત સ્વચ્છ, ત્યાં આદમ જાણે ચક્રમક્રમાંથી પુદાનું પ્રતિમા ખેંચી કાઢાડે.

(જ) આતશ ખોર્ષેદનો પ્રતિનિધિ છે. જ્યાં આતશ બળતો હોય ત્યાં ખુશીથી નજર કરો. ત્યાં રાત રોશન પસાર થાયછે, અને તન આરામ મેલવેછે.

(ઝ) ઘરમાં ખાણું પકાવતો આતશ, સુર્યની રોશનીથી પાકત થયલી વનસ્પતીમાં અને જાનવરોમાં જેથી કાંઈ કાચું હોયછે તેને રાંધી પાકત બનાવેછે.

(ટ) તમારું કંઈબી કામ કરો, તો તે ખુશીથી, તેમાં સંતોષ લેઈ કરો, કે તે સર્વમાં સુર્યનું મુળ છે, અને આતશની યાદ સમાયલીછે. (If you carry wood, do it joyully; for you carry the seed of the earthly sun. If you pluck pumbek (cotton) you may confidently say: This will be made into a wick and bear the Holy.)

(ડ) દરેક ચેરાગમાં તમે ચહડતી રોશની (a Higher Light) નું, પુદાની રોશનીનું તત્વ જુઓ તો તમારી રાત ખુશ જાણે, અને તમે ખુશાલી સાથે આમદાદે ખોર્ષેદ, જે જાણે પુદાનું તખ્ત છે, તેને જુઓ.

(ડ) ખોર્ષેદ જાણે આપણી હૈયાતીની બાદશાહી મોહોર (Imperial seal of our existenece) છે; તે જાણે પુદાની આરસી (Mirror of the Deity) છે.

(ઢ) જૈન્દે રૂદ નદીના કિનારાને સલામ કરી તમે દેખાવન્દ પહાડ ઉપર ચહડો, કે જ્યાં ખોર્ષેદ આમદાદે આવી પોંહોંચે છે અને ત્યાંથી તમેને આશીર્વાદ દેછે.

(ત) માણસ જે ધર્તિને ચાહતો હોય તો, તે, તે માટે સુર્યને આભારી છે. જે તે દ્રાક્ષના વેલાથી ખુશી થાતો હોય, તો તે માટે પણ તે સુર્યને આભારી છે.

શરાબ કેટલાકોને કોઈ ભલાં કામ માટે ઉતેજન આપનાર (incentive) છે, તેમ તે ઘણાકોને ભુડાં કામ તરફ લેઈ જાયછે અને ગુંગળાવે છે. તે વધારે પીવાય તો તોટરા બોબરા કરેછે. તે મધ્યમસર પીવાય તો ખુશ અને ગાણું ગાતા કરેછે. મતલબ કે શરાબનો પણ માણસજાત ચાહે તો સારો ઉપયોગ કરે, ચાહે તો ખરાબ ઉપયોગ કરે.

ગોએફેના શરાબ બાબેના આ ધરાની વિચારો આપણે એક પેહેલવી પુસ્તકમાં નેઈએ છીએ, કે જ્યાં લખેછે કે હૃદયસર શરાબ પી માણસ હુમત, હુષ્ અને હવશત તરફ ઢળે અને ભલા વિચારો, વચનો અને કામો માટે ઉલટ લેઈ શકે. તે હૃદે જાણે શરાબ પીવો હલાલ છે. પણ જે તે હૃદયહાર પીને માણસ

કુદરત, કુળ, અને કુલવસ્તી, બૂરા વિચારો, વચનો અને કામો કરે તો તે હરામ છે.^૧

ગોએઠેના કદીમ પારસીઓ બાબેના વિચારો—ગોએઠેનું પારસી નામુ તેના વિચારો માટે તુરત બરાબર સમજ પડે નહિ, તે કાજ ગોએઠેનું પારસીઓ બાબેનું બીજું ગદ્દમાં લખાયલું લખાણ સાથે સાથે વાંચવું જોઈએ. તે તેણે “ નોંધ અને ચર્ચા ” (Notes und Abhandlungen i. e. Notes and Discoursions) એવે મથાળે લખ્યું છે. એવીઅર્સ કોલેજવાળા ક્ષેત્ર હોમેલે મેહરબાની કરી મારી અરજ ઉપરથી તેના અંગ્રેજીમાં તરજુમો કર્યો છે. તે હું અતરે આપું છું. તેના અસલ અંગ્રેજી તરજુમા માટે મારા ઉપર જણાવેલા અંગ્રેજી વિષયનો હવાલો આપું છું. ગોએઠેની આ નોંધોની સાથે સાથે એનું પારસી નામુ સમજતાં આપણે જોઈએ છીએ કે તેમાં ત્રણ મુખ્ય બાબતો છે, અને તેમાં પણ મુખ્ય બાબત ત્રીજી છે. આ ત્રણ બાબતો નીચલી છે—

૧. ખોર્શીદની સેતાયશનું ચહડયાતાપણું. આતશની સેતાયશ તેના એક ભાગ છે યા તેની બદલી છે.

૨. સ્વચ્છતા, શારીરિક અને મનની જલવવી જોઈતી સ્વચ્છતા.

૩. માણસે, જ્યાં હાલતમાં પોતે મેલાયો હોય તે હાલતમાં, ઉદ્યોગ, ઉલટ, ઉમંગ અને પ્રમાણીકપણાં સાથે કામ કરવાની જરૂર.

ગોએઠેની “ કદીમ પારસીઓ ” બાબેની “ નોંધો ” (Notes) નામનાં લખાણનો તરજુમો—હું ગોએઠેનાં એ બાબેનાં લખાણનો અતરે ગુજરાતી તરજુમો, તેના અંગ્રેજી તરજુમો, જે મારે માટે મેહરબાની કરી ક્ષેત્ર હોમેલે કીધો હતો, તે ઉપરથી આપું છું. તેના ખુલાસો બરાબર સમજ પડે માટે જ્યાં જરૂર હોય છે ત્યાં હું મારા તરફથી પાના હેઠલ ફટ-નોટ યા સમજ આપું છું.

“ કદીમ પારસીઓ . ”

“ કુદરતને નેહાળવી, એ અસલી પારસીઓની સેતાયશનો પાયો હતો. દાદારની સેતાયશ કરતાં તેઓ ઉગતા ખોર્શીદ તરફ, તેને આપણી ઉપર અસર કરનારા એક મોટા કુદરતી બનાવ તરીકે ગણી, કરતા. તેઓ મનમાં કલ્પતા, કે તે (ખોર્શીદ) માં તેઓ ખુદાતાલાનું તખ્ત જોતા, કે જે તખ્તની આજુબાજુ તુરમંદ ફરેસ્તાઓ ફરી વળ્યા હતા. આ ઉંચે દરજ્જે ચહડાવનારી સેતાયશ (elevating worship) નો ઠાઠમાઠ દરેક જનની, ઘણા ગરીબમાં ગરીબની, પણ તાકાત (યા પોંહોચ reach) માં હોય એવો છે. એક મુકલેશ, પોતાનાં ઝુપડાંમાંથી બાહર પડે યા એક લડવૈયો પોતાનાં તંબુ

૧. અસલ ઈરાનીઓમાં યરાબના ઉપયોગ બાબે જુઓ મારે વિષય Wine among the Ancient Persians,

માંથી બાહાર પડે, કે તુરત તે (ખોર્શેદને નહીં) મોટામાં મોટું ધર્મી કામ કરી શકે.^૧ એક નવાં જન્મતાં બાલકને (ખોર્શેદનાં મુંદર) આવાં ફિરજોમાં આતશનું પવિત્ર જલ-સંસ્કાર (baptism) આપવામાં આવતું,^૨ અને એક પારસી પોતાનાં સર્વ કામોમાં પેલા મોટા તેજસ્વી પદાર્થ (The great Luminary એટલે ખોર્શેદ) ને આખો દાહડો, અને આખી જીંદગી સુધી પોતાની સાથે અને સાથે જોએછે. ચંદ્ર અને સેતારાઓ રાતને રોશન કરેછે. તેઓ પણ (આકાશની દૂર) અનંત જગ્યામાં હોવાને લીધે પોહાંચી શકાય તેટલી હદમાં નથી. (પણ) એથી ઉલટું આતશ, પોતાની બનતી શક્તિ પ્રમાણે, રોશની અને ગરમી આપતો માણસજાતની બાજુએ અને બાજુએ ફરતો ફરેછે. આ સબબે (ખોર્શેદના) આ પ્રતિનિધિની હજુરમાં બંદગી બાજુવી અને તે મારફતે અનંત (Infinite) ની જગ્યા કાંઈ લાગણી થાય, તેને નમતું, એ એક સુંદર અને પવિત્ર ફરજ થઈ પડેછે. સુર્યનાં એક તુરમંદ સુર્યોદય કરતાં બીજું કાંઈપણ વધારે પાક હોતું નથી; અને આતશો પણ પવિત્ર અને ખોર્શેદના જેવા (મન ઉપર છાપ મારતા) રહે એમ જોઈ પડે, તો આતશોને તેવીજ (એટલે ઉગતા સુર્યનાં જેવીજ) પાકી જગ્યાથી રોશન કરવા જોઈએ, અને રોશન જાળવી રાખવા જોઈએ.

“કુદરતના આ ઉમદા અને પાક ધર્મને એક સંયુક્ત (intricate) સેતાયશનું રૂપ આપવામાં જરૂરોક્ત પેહલો દિસેછે.^૩ મનની બંદગી (mental prayer) જે સર્વ ધર્મોને પોતામાં સમાવેછે, અને જે સર્વ ધર્મોથી બાહાર છે, અને જે ફક્ત થોડા ખાસ ચહુડયાતા પુરૂષોના સંબંધમાં તેઓની આખી જીંદગીમાં કાર્ય કરતી રહેછે, તે ઘણા માણસોના સંબંધમાં કોઈ ચોક્કસ ઘડીની ઉલટભરી

૧ ખ્રિસ્તિ દેવજોમાં, મોટી જંભીર ક્રિયા વખતે, પારસીઓના ચોપાક વિગેરેના મોટા ઠાક-ઠાક અને દમામ કરવામાં આવેછે કે તે સાધની ધાર્મિક ક્રિયા પુર્ણરીઓનાં મન ઉપર જંભીર દબાવાયેલી છાપ મારે. પણ સાચે જોઈએ, કે જાણે પારસીઓને એવા દોરકમામના મોટા દેખાવાની, યા ઠાકઠાક અને લપકાની જરૂર નથી, સબબ કે સવારના ચોદરમાં તુરમંદ ખોર્શેદ, જેની તેઓ સેતાયશ કરેછે, તે પોતે ઠાકઠાક સાથે સુંદર ઉઘી મન ઉપર છાપ મારેછે. તેવા છાપ મેલવવા માટે શરીરને દૂર જતું પડતું નથી. એક બરીબમાં ગરીબ પણ પોતાનાં ધરનાં ઉંજાયેલી બાહાર નિહાળતાં ઉગતા ખોર્શેદને જોઈ તે છાપ મેળવેછે.

૨. એટલે ખ્રિસ્તિ બાળકોને જન્મતાં હીનમાં હાખલ કરવા માટે દેવજોમાં લેઈ જઈ પવિત્ર પાણીનો સંસ્કાર યા સ્નાન કરવું પડેછે, તેમ અસલી પારસીઓમાં નહિ હતું. ખોર્શેદ અને આતશની સેતાયશ કરનારા એ પારસીઓ નવાં જન્મતાં બાળકને ખોર્શેદનાં કીરણોમાં બેરે, તો તે પવિત્ર આતશ, જે રોશનીના મુજ ખોર્શેદનું પૃથિવ ઉપર નજરે પડતું રૂપ છે, તેનું સ્નાન આપવા બરાબર હતું.

૩. એટલું ચોક્કસ છે, કે પેગમબર જરથોસ્તે આતશની પુરાની સેતાયશને પોતાની હીનમાં કાપમ રાખી તેને ચઢકતી દાહતે મેલી. પણ આતશઠેહોમાં આતશની રચાવના વેળાની દાહની ક્રિયા, જેને જોએછે સંયુક્ત રહેછે, તેને ખુદ જરથોસ્તનાં નામ સાથે જોએછે ચોક્કસ રીતે જોડતો નથી, પણ ફક્ત રહેછે કે તે તેમ જોડાયેલી દિસેછે.

અને દીલ જીતનારી લાગણી તરીકે રહે છે.^૧ પણ જ્યારે એ પણ બીજાલુગ થઈ જાય છે,^૨ ત્યારે માણસ પોતાની હાલતે પાછો આવે છે, અને ત્યારે તે નહિ એવી હાલતમાં હોતો કે સંતોષ પામે યા (ધાર્મિક મનના વિચારોથી) રોકાયેલો રહે અને તેથી તે અંત કંટાળાભરેલી હાલતમાં આવી પડે છે.^૩

આ કંટાળાભર્યા અરસાને પવિત્રતા અને સ્વચ્છતાની ક્રિયાઓથી ભરવો, આગળ અને પાછળ ચાલવું, સેજદા કરવો અને નમસ્તું, એ ધર્મશુરૂઓની ફરજ અને તેઓની આવક ગણાય છે.^૪ સદીઓ બાદ, એ ધર્મશુરૂઓ પોતાના પેશાને સંખ્યાબંધ નાની બાબતો ઉપર ઉતારે છે. જે ધણી ઉગતા સુર્યની અસલી બચ્ચાં જેવી (સાદી) સેતાયશથી (શરૂ કરી) ગબરોની (પાછલી) નાદાની, જે હાલમાં પણ હિંદુસ્તાન (ના પારસીઓ) માં જેવામાં આવે છે, તે સુધીની (સર્વ બાબતોની) ઉતાવળી તપાસ લેશે, તો તે આગળમાં (એટલે અસલી ખોર્શીદની સેતાયશમાં) એક તાજગી પામેલી પ્રજાને જશે, કે જે બરી બામદાદને નમન કરવા ઉંઘમાંથી બીદાર થાય છે, અને પાછલાંમાં (એટલે પાછલા ગબરો યા પારસીઓમાં) એક પાછળ પડેલી પ્રજા જશે, કે જે વખતના જાણે સાધારણ કંટાળાને (એક પ્રકારના) ધાર્મિક યા પરહેજગાર કંટાળાથી દૂર કરવાની કોશિશ કરે છે.^૫

“ગમે તેમ હોય, પણ આ બાબત ઉપર ધ્યાન આપવાની અગત છે, કે કદીમ પારસીઓ ફક્ત આતશનાંજ સેતાયશ કરતા નહિ હતા. તેઓની દીન સર્વ તત્વોનાં દરજ્જા યા મોટાઈ (dignity of all elements) ઉપર રચાયેલું,

૧. એટલેકે થોડા ચઢતી રક્તિનાં માણસો “મનની બંદગી”, કોઈ ધાર્મિક ક્રિયા સાથે યા ક્રિયા વગર, કરતા રહી પોતાની આખી જીંદગીને તેથી રૂપ આપે છે. બાકી મોટા ભાગ તો કોઈ ચોક્કસ ધર્મો, જ્યારે તેઓને અત્યંત સઘી પ્રેરણા થાય, ત્યારે કોઈ કોઈ વખતે એવી બંદગી કરે છે.

૨. એટલે જ્યારે “મનની બંદગી” થતી નથી, અને ફક્ત ક્રિયા ઉપરજ ધ્યાન જણાય છે ત્યારે માણસ પોતાની અસલી ઉતરતી હાલતે જારી જાય છે.

૩. જોએકે ક્રિયા દરતાં મનની બંદગી (mental prayer) ને ધણું વજન આપે છે. તે કહે છે કે ધણું થોડાકે મનને ખીજવી એવી બંદગીથી પોતાની આખી જીંદગીને રૂપ આપે છે. ધણાકે ફક્ત કોઈ કોઈ વખતે ઉલ્લસ અને પ્રેરણાં લેઈ એવી “મનની બંદગી” કરી તેનો ફાયદો મેલવે છે. પણ જ્યારે આ પાછલા પ્રકારનું પણ નથી હોતું, એટલે માણસો કોઈ કોઈ પ્રસંગે પણ મનને ચઢતું કરી મનની ઉમદા બંદગી કરતા નથી, ત્યારે એવી ઉમદા હાલત વિનાની બંદગી યા ક્રિયામાં કસ રહેતો નથી, અને તે કંટાળાભરેલી ક્રિયા થઈ પડે છે.

૪. જોએકે, અંદી બચ્ચાંનુમની લાંબી ક્રિયા, જેનું વંદીદામાં લાંબું વણું છે, તેનો એશારો કરતો વિસે છે અને ધારે છે કે એ પાછળથી ધર્મશુરૂઓએ ફાજલ જીધી હોય. એ ક્રિયાઓનો ફેટલોક ભાગ તો હાલમાં પણ મેલી દેવાયેલો છે. જોએકે ખોર્શીદની સાદી સુતરી સેતાયશને સ્મૃતિપાત્ર અખી એવી સંખ્યાબંધ ક્રિયાઓને ઓછી વજનદાર ગણે છે.

૫. એટલે અસલી ઈશાતઓની ખાલેશ સેતાયશમાં પાછલથી ક્રિયાનું હલનાદાર તત્વ ફાજલ થયેલું છે.

સમય કે તે તત્વો ખુદાની હૈયાતી અને શક્તિને પ્રદર્શિત કરી જાહેર પાડે છે. આ સમયે તેઓમાં પાણી, હવા અને જમીનને નહિ બીગાડવા કાળે પવિત્ર ધારતી રહે છે. માણસજાતની આજુબાજુ અમલ કરતાં સર્વ કુદરતનાં બળો (natural forces) તરફનું આગ્રહ માન, દરેક વ્યવહાર સંબંધી નેહી (civic virtue) તરફ આપણને લઈ જાય છે.^૧

“ધ્યાન, ચોખ્ખાઈ, કોઈ બાબત પાછળનો ઉદ્યોગ (એવી પાકી પરહેજ-ગારી જલવવાની તબેયી) ઉત્તેજન પામે છે અને ખિલે છે (Attention, cleanliness, application are stimulated and fostered). જમીનની ખેડણી યા ખેતી (ના વિચાર) નો પાયો પણ એ ઉપર રચેલો હતો. એક હાથ ઉપર તેઓ નદીનાં પાણીને ખરાબ કરતા નહિ,^૨ અને બીજા હાથ ઉપર તેઓ પાણીના સંભાળભર્યા ઉપયોગ સાથે નેહરોને ખોડતા અને તેઓને સાફ રાખતા. આ નેહરોને ચકરાવો જમીનને ફળદ્રુપતા આપતો, તે સમયે રાજ્ય મુલકની ખેતી તે વખતે દસગણી વધારે હતી. જેબી કોઈ ચીજ (યા કામ) ઉપર સૂર્ય સુંદર પ્રકાશતો, તે તરફ ધણીજ ઉજળથી લાગવામાં આવતું અને બીજા કોઈ ચીજ કરતાં દરાક્ષના વેલા, જે ખોશોદનું માનીતું ફરનંદ ગણાતું, તેની વધારે સારી ખેતી થાતી હતી.”

“પોતાનાં ગુનરેલાંઓને ઠેકાણે પાડવાની એઓની વિચિત્ર રીતિ, પવિત્ર મૂળ તત્વોને ખરાબ નહિ કરવા માટેની તેઓની અત્યંત કાલજીને લીધે છે. ચુનીસીપાલ પોલીસ પણ એવાજ નિયમો ઉપર કામ કરે છે. મોહલવાઓને સ્વચ્છ રાખવા એ એક ધર્મની બાબત ગણાતી, અને હાલમાં પણ, બ્યારે

૧. ગોએટ્ટેનો આ વિચાર ધણે જરૂર છે. શારીરિક સ્વચ્છતા, પવિત્રાઈ, પાકીજી, અશોઈ, પરહેજગારી, એ સર્વ શારીરિક તંદરોસ્તી અને તેના કાયદા લાવવા ઉપરાંત, માનસિક, નીતિમાન સ્વચ્છતા, પવિત્રાઈ, પાકીજી, અશોઈ પરહેજગારીની ઉપમા યા નિશાણી (Symbol) પણ છે. એવી નિશાણી તરીકે તે ધણું સારું સાન આપણને આપે. હીટી રેવાન્નેએ ક્રમાંવેલી સ્વચ્છતાને જળવવાની ધટલી હકસરતી સમજાવે તબે, એક જતની ક્વાયડ (discipline) ટિપવે છે, જે ક્વાયડ આપણને સર્વ વ્યવહાર નેહીઓના માગ ઉપર મેલે છે. ઠોઈ ના-પાક ચીજથી યા નસાથી યા નજસાતથી આવડા, હવા, પાણી જેવાં અનાસરોને દૂર રાખવાની તબેએ આપણને મનની સ્વચ્છતા, મનની પાકીજીના માગ ઉપર મેલવાં ભેઈએ, કે રખેને ઠોઈ ના-પાક વિચાર પણ આપણાં મનમાં કાપલ થાય.

૨. આ વંદીકાદનાં ક્રમાંનોનો એશારો છે, કે જેમાં ક્રમાંવ્યું છે, કે પાણીમાં નસો પડે. હોય તો એક જરથોસ્તીએ પાણીમાં ઉતરીને કાહડવો; હીરોડોટસ (જુક ૧ બા. ૧૩૮) અને રૂટીઓ (જુક ૧૫ બા. ૩ ક. ૬) ઈરાનીઓની પાણીની એ સંભાળ માટે બોલી જાય છે. પાણીને સ્વચ્છ જળવવાના આલથી આખીનીઆના જરથોસ્તી પાદશાહ તીરીડાદીસે (તીરકાદે) રામન શાહાનશાહ તીરોની ફરમારમાં, દયોં આલબીને જવાને, આનાકાની કેખાકી હતી. (તે-સીરસ, The Annals જુક ૧૫).

૩. હીરોડોટસ પ્રમાણે ઈરથોપિયાના રાજાએ કેમબાર્ડસીસના એલચીઓ આજળ ધરાવના ધરાવની સ્તુતિ કરી જણાવ્યું હતું, કે ઈરાનીઓના લાંબા આવરક આવા ધરાવને લીધે હતા.

ગબરોને હાંકી કાઢવામાં, દેશનિકાળ કાઢવામાં અને ધિક્કારવામાં આવેછે, અથવા તો ઘણામાં ઘણું તેઓને કોઇ ગામડાંના ખરાબ ખુણાઓમાં છાંયો આપવામાં આવેછે, ત્યારે પણ એવું બનેછે, કે એ (પુરાની ધરાની) ધર્મને પાળનારો પુરૂષ મરતી વખતે (વસિયતથી) કોઇ ચોક્કસ રકમ આપી જાયછે, એવી મકસદે કે, તેમાંથી શેહરનો કોઇ મોહલ્લો તુરત સંપૂર્ણ રીતે ગલીચાઈ કાઢી નાખી સાફસુફ કરવામાં આવે. બનવાબેગ છે કે આવા પ્રકારના (સ્વચ્છ રીતે) રેહવાના સમયે, અને ચવહાઝ સેતાયશ^૧ ને સમયે, (ધરાનમાં) નહિ મનાય એવી (મોટી) વસ્તી ઉત્પત્ત થઇ હતી કે જે માટે તવારીખ (નાં પુસ્તકો) ગવાહી આપેછે.^૨

“ આવી નાજુક (યાને માયાલુ અથવા સર્વને જીવની માફક તપાસનાર) દીન, જેનો પાયો, ખુદા તેનાં નજરે પડતાં કામોમાં સર્વ-આપક છે, તે તત્વ ઉપર રચેલોછે, તે (તેને માનનારાઓની) નીતિ ઉપર ખાસ અસર કર્યા વગર રહે નહિ. તેનાં મુખ્ય સ્વત્ત સિદ્ધ અને નકારના ફર્માનો^૩ તરફ જુઓ. (હાખલા તરીકે નકાર એટલે નહીં કરવાબેગ કામો બાબેનાં ફર્માનો નીચલાં છે:) જુદું નહિ બોલવું, કરજ નહિ કરવું, નીરોપકારી નહિ થવું, એવાં ફર્માનોની રૂડાં ફળ ઉત્પત્ત કરવાની અસર દરેક નીતિ-ઉપદેશક અને સન્યાસી તબેહુને શિક્ષક સેહલાઇથી સમજી શકશે.” ખરેખર જોતાં તો પેહેલાં ન-કાર ફર્માનમાં બીજાં બે અને બીજાંઓનો સમાવેસ થાયછે, સમયકે તેઓ જુદાં અને બિવચનપણાં-માંથી બરપા થાયછે. સંભવીત દિસેછે, કે એજ સમયે, આહરેમન (devil) માટે પુર્વમાં “ હમેશનો જુદો ” એજ રીતે ફક્ત એશારો કરવામાં આવેછે.

“ પણ આ દીન ચિંતન તરફ વળાયું લઇ જાયછે, તે સમયે, આ સંભવીક છે, કે તે નામદી^૪ યા નબગાઇ તરફ લઇ જાય. તેઓના લાંબા છુટા ધીલા પોષાકમાં સ્ત્રી સ્વભાવની ખાશિએતોની કોઇક નિશાંણી ખચીત દિસેછે. પણ (તેવી વલાંજ સામે) તેઓની રીતલાતો અને સંસ્થાઓમાં એક મનખુત રક્ષણનું સાંધન છે. તેઓ સુલેહના વખતમાં અને સાધારણ જીંદગી ગુજરતાં પણ હથ્યારો રાખતા હતા, અને બનતી દરેક રીતે તેઓ હથ્યારનો ઉપયોગ કરવાની તબે રાખતા હતા. તેઓમાં ઘણી ચતુર અને ઝડપી (ધોડાની)

૧. દીનનાં ફર્માન પ્રમાણે પોતાની અને મોહલ્લા યા શેહરની સફાઇપુષકારી બજાવવી, તેને ગોઠેઠે એક રીતની “ અવહાર સેતાયશ ” યા બંદગી (practical worship) ગણેછે.

૨. બંદીકાદની બીજી પર્સ^૫ પ્રમાણે શાહ જમશેદનાં રાજ્યમાં ત્રણ ત્રણ મરતબે વસ્તી વધી જવાથી એ પાંચાદને નવી જમીન ઉપયોગમાં લેવી પડી હતી. એ વનદરેસ્તીના કાગુન મુજબ એણે શેહર સ્થાપવાને સમયે હવું.

૩. Positive and negative commandments, એટલે “ ફલાજુ રવા છે અને જરૂર છે તે કરવું બેધએ, અને ફલાજુ નારવા છે માટે નહ કરવું બેધએ,” એવા પ્રકારનાં ફર્માનો.

૪. હીરોટોલસ (ખુદ ૧ ખા. ૧૩૮) અસલ ધરાનીઓ માટે બોલતાં હેઠે કે “ જુદાંથી હતાવું (નામોસીલખવું) કામ કરજ કરવાતું છે,”

સરતનો રેવાજ હતો. વળી તેઓની રમતગમતો, દાખલા તરીકે, મોઠાં રમવાનાં મેદાનોમાં ચોગાંન અને હડાથી જે રમત તેઓ રમતા હતા તે, તેઓને ઝુમવાળા, જોરાવર અને અપજ બનાવતી; અને કઠણ છાતીવાળા સેપાહોની જે દુકડીઓ ઉભી કરવામાં આવતી, તે તેઓમાંથી દરેકને, એકેએકને, તેઓનાં શાહનાં હાકમ અને ફર્માન પ્રમાણે ચાલનારા પેહલવાનો બનાવતી.

“(થોડાક) પાછા ફરી તેઓની ધાર્મિક લાગણી બાબે આપણે વિચાર કર્યે. શરૂઆતમાં, જાહેર સેતાયશ (Public worship) ની હદ થોડા આતશોના સંબંધમાં જાળવી રખાઈ હતી, અને તેજ સમયે તે ધણી માનવંતી ગણાતી હતી. ત્યારપછી તેઓનાં માનવંત ધર્મ ગુરૂ મંડળે તેને વધારે અને વધારે જાણે કીધી અને તે રીતે (પવિત્ર) આતશોની સંખ્યા ધણી મોટી થઈ. જ્યારે એકમેકને માફક નહિ આવે એવા સંબંધો હુમેશનાં ઉત્પન્ન થાય, ત્યારે કુદરતી છે કે કોઈ ચોક્કસ વખતે આત્મિક સત્તા (Spiritual power) સંસારિક યા રાજ્ય કાર્યની સત્તા (temporal power) ની સામે બળવો ઉઠાવે. પેલો ઢાંગી રમડીસ જાણે એમ (ધરાનનું) રાજ્ય લેઈ લીધું, તે એક ધર્મ-ગુરૂ હતો અને તેને તેના ભાઈબંધોએ ચહડતી હાલતે ચહડાવ્યો હતો અને ટેકો આપ્યો હતો, તેનો દાખલો બાજુએ રાખતાં, આપણે જોઈએ છીએ, કે ધણી વખતે ધર્મ ગુરૂઓ રાજકર્તાઓને જોખમભર્યા થઈ પડ્યા હતા.”

“સિકંદરના હુમલાએ એ (ધરાની) ઓને વિખરી નાખ્યા હતા. તેની પછી આવનારા પાર્થિયન રાજકર્તાઓએ તેઓ તરફ કોઈ મેહરબાની દેખાડી નહિ હતી; તે છતાં પારસીઓ પોતાનાં ધર્મમતોને વલગી રક્ષા અને જોખી પાકશાહ એ મતોનો અનાદર કરતો તેઓની સામે તેઓ થતા. આ સમયે, જ્યારે ખુશુ પેલી ખુબસુરત ખ્રિસ્તિ બાનુ શીરીન સાથે શાહીનાં ગાંઠમાં જોડાયો, ત્યારે બન્ને બાજુઓમાં એકમેક સામે દરેક રીતે અતિથણી અભાવ ઉત્પન્ન થયો.”

૧. રમડીસ, એક માછલાને મોબિડ યા ધર્મગુરૂ વર્ષના ગણાતો. તેણે શાહ ફરનાઈસીસ, જેનું રાજ્ય કંઈક રીતે નાપતંક થયું હતું, તેના વખતમાં પોતાના બીજા માછલોની મદદ સાથે બળવો ઉઠાવ્યો હતો અને ધરાનનું રાજ્ય લેઈ લીધું હતું. તેના અને તેની સાથના માછલોના હાથમાંથી દારાયસે તે પાછું લેઈ લીધું હતું. આ મોબિડે કહેલું તેમ એક પ્રકારના ધર્મગુરૂઓની આત્મિક (spiritual) સત્તા અને સંસારીક (temporal) યા રાજ્યકાર્યની રીતો વચ્ચેનો અંધારો હતો.

૨. પોતાનો જરબોરતી પાદશાહ ખુશુ રામનાં ખ્રિસ્તિ શાહાનશાહ મોરીસની જેટી મેરીયમ, જેનું સાસરેનું નામ શીરીન હતું, તેની સાથે પરણ્યો, તે ઈશાની ફરનારીઓને પસંદ પડ્યું નહિ. બીજા શાહ પોતાના ખ્રિસ્તિ સસરાએ લગન વખતે એક આપેલો ગ્રંથો પેહલો ફરનારમાં આવતો, ત્યારે તેઓ ધણી ગુસ્સે થતા હતા, સમય કે તે ગ્રંથો ઉપર કોઈ અને એવી બીજી ખ્રિસ્તિ નિશાણીઓ હતી. વધી એક વખતે રામના શાહાનશાહનો એલથી, જે ખુશુનો સાથો થયો હતો, ન ઈશાની ફરનારમાં આવ્યો, ત્યારે તેનાં માનમાં આપેલાં પાણી વેળા એક ઈશાની ઉમરાવ ધારા પ્રમાણે પાદશાહી મેજ ઉપર બસંમ સાથે બાજુ ધરવા ઉઠ્યો. તે વેળા પેલા ખ્રિસ્તિ એડથીએ વંધો ઉઠાવ્યો કે એક ખ્રિસ્તિ એડથીની હાજરીમાં જરબોરતી ક્રિયા નહિ કરવી જોઈયું તે ઉપરથી ઉઠેલો ગ્રંથો શીરીન ઉઠાપણથી ક્રિયા પાડ્યો હતો.

શેવટે પારસીઓ આરખોને હાથે હમેશ માટે દેશનિકાળ થયા અને હિંદુસ્તાન તરફ હંકરાયા, તેઓમાંથી અને તેઓના વિચારવાળા (mental followers) માંથી નજીક ધરાનમાં રહ્યા તેઓને આન સુધી ધિક્કારવામાં અને અપમાન કરવામાં આવેછે. હાકેમોનાં ફાંટા પ્રમાણે, કોઈ વખત તેઓ તરફ સહન-શીલતા દેખાડવામાં આવેછે, તો કોઈ વખત તેઓને હરાન કરવામાં આવેછે. તે છતાં આ દીન, તેની અસલ સ્વચ્છતામાં અંહીતંહી, 'બુદ્ધ પારસીનાં વસિયત-નામા'માં એક સાચેરે કહેવા પ્રમાણે, કોઈ વેરાન ખુલાઓમાં પણ હજુર ચાલુ છે.

“આ બાબતમાં શક નવલેન હોય, કે જમાનાઓ દરમિયાન આ દીનથી ઘણું ભલું થાયુંછે, અને પુર્વના મુલકના પશ્ચિમ ભાગ ઉપર, જે ચહુડતા પ્રકારનો સુધારો ફેલાયો હતો, તેનાં મુળનો સંભવ તેમાં હતો. તોપણ કેમ અને ક્યાંથી એ સુધારો પંથરાતો હતો, તેનો ખ્યાલ આપવાનું ઘણું મુશ્કેલ છે. ઘણા લતાઓમાં, ઘણાક શેહરો, જાંદગીની અપગતનાં મધ્યબીંદુઓ તરીકે, વિખરાયલાં હતાં (તેઓ મારફતે હોય); પણ મને જે ઘણું અન્ય દિસેછે, તે આ કે હિંદુસ્તાનનું નુકસાન આનનારી મુર્તિપુજનનું પડોશીપણું આ દીન ઉપર કાંઈપણ અસર કરી શક્યું નથી. અન્ય જુવું આ છે, કે બલખ અને બાખ્યાનનાં શેહરો જોકે ઘણાં પાસે પાસે છે, તોપણ આપણે જોઈએ છીએ કે બ્યારે પાછલાં એટલે (બાખ્યાન શેહર) માં મોટા કદનાં કથંગા પુતળાંઓ બનતાં અને પુજાતાં, ત્યારે આગલાં (એટલે) બલખ શેહરમાં પવિત્ર આતશના આતશકદેહો ચાલુ રહેતાં.^૧ પેહેલાં (બાખ્યાન) માં મોટાં મથો બરપા થયાં ત્યારે પાછલાં (બલખ) માં સંખ્યાબંધ મોખેરા ભેગા મલી રહેતા. આ (ધરાની) સંસ્થાઓની રચના કેવી કીર્તિવંત હશે, તેનો ખ્યાલ ત્યાંથી આવેલા અદભુતશક્તિના માણસો ઉપરથી માલમ પડેછે. તેઓ-માંથી બર્મેકાઇડ (Barmekides) નું વંશ ઉલું થાયું, કે નજીક ઘણા લાંબો વખત સુધી રાજ્યના નોકરો તરીકે, તે વખત સુધી આબાદ રહ્યા હતાં, કે જે વખતની સેવટે આપણા જમાનામાં, એક વંશની બાબતમાં બન્યું તેમ, તેઓને ઉખેડી નાખવામાં અને હાંકી કાઢવામાં આવ્યા.”

ગોએઠે મુજબ પુરાણી પારસી દીનનાં ત્રણ મુખ્ય શિક્ષણો—
ગોએઠેના ઉપર આપેલાં પારસીનામા ઉપરથી અને ઉપર આપેલી નોંધ અને વિવેચન ઉપરથી આપણાં પારસી પુસ્તકોમાં શિખવેલી કેટલીક બાબતો ઉપર આપણું ધ્યાન ખેંચાયછે. પણ તે સર્વમાં નીચલી ત્રણ મુખ્ય છે, જે ઉપર આપણે થોડોક વિચાર કરીશું.

૧. પ્રોફેસર મેક્સમુલરે પણ એવો સવાલ એક વખત કર્યો હતો, કે કયો અને કયાંથી બીજી દીનવાળાઓની વચ્ચે અને ખ્રિસ્તી મિશનરીઓનાં ખેંચાણ વચ્ચે, કદીયાર પારસીઓ આનસુધી પહોંચ્યા હતાં કે જે બીજી રાખી રહ્યાં છે એ એક બાબતની વાત છે.

૧. ખોર્ષેદની સેતાયશ.

૨. કુદરતનાં અનાસરો, હવા, પાણી, જમીન, આતશને સ્વચ્છ રાખવાં. તેઓનો દરજ્જો યા ટેક (Dignity).

૩. દરરોજનું ચવહાડ કામ બરાબર કરવું (The daily observance of heavy duties).

૧. પેહેલું શિક્ષણ ખોર્ષેદની સેતાયશ—જોએકે અસલી ધરાનીઓની ખોર્ષેદની સેતાયશને ચવહાડ, સાદી અને સુતરી નહોતે. તેમાં એક ગરીબમાં ગરીબ પુરૂષ પોતાનાં ગરીબ અપડાંમાંથી, યા એક સાધારણ સેપાહ પોતાનાં તંબુમાંથી, સહવારના પોહરમાં બાહર પડતાંને વાર રોશન આક્રતાબને પુર દમામમાં રોશન ઉગતો નેએછે, અને તેને નખી તેની સેતાયશ કરેછે. તે સેતાયશમાં તે પોતાના ખુદાની સ્તુતિ કરેછે. એઓમાં ખોદાતાલાની બંદગી માટે નથી કોઇ ખરચાણુ દબ-દબાલરી તૈયારીઓ નેઇતી, યા નથી કોઇ ખરચાણુ ક્રિયાઓ નેઇતી, યા નથી કોઇ મોટા ભપકાભર્યા ધર્માજયો યા દેવજો નેઇતાં. તેઓ ખુર્ષેદને નેઇ, કુદરતનાં મોટાં યોગાનને કુદરતનું મંદીર ગણી ત્યાં પોતાના ખુદાને યાદ કરે. આતશ, ખોર્ષેદનો આ ધર્તિ ઉપર પ્રતિનિધિ છે, તે પણ સાદી સેતાયશ સુચવેછે.

જોએકેના ખોર્ષેદની સેતાયશની શ્રેષ્ઠ માટેના વિચારો બાબે અને તેને મલતા મોગલ પાદશાહ અકબરના શબ્દો બાબે વધુ વિગતે આગળ હું એકવાર બોલ્યો છું.^૧

જોએકેના કુદરતની અને તેમાં ખોર્ષેદની સેતાયશ માટેના શબ્દો, કે “તે સેતાયશ આપણને ચહડી પંકિતના કરેછે”, (The elevating worship of the Parsis) આપણને પેલા જાણીતા અમેરીકન કરોડપતિ કાર્નેજના શબ્દોની યાદ આપેછે, કે જે શબ્દો, પોતા તરફની પસંદગીના મોડાક સુંદર શબ્દો સાથે, સેન્યુએલ લેંગે આપણુ હજુર પોતાનાં એક પુસ્તકમાં રજુ કર્યાં છે.^૨

૧. જુઓ આ પુસ્તકનાં આમલાં પાનાંઓ, પા. ૪૮ થી ૫૪.

૨. આ અમેરીકન પ્રસાદી, બેઝોના કિનારા ઉપર એક પારસીને ખોર્ષેદ સનમુખ બંદગી કરતાં નેઇ લખેછે :-

“Fire was there in its grandest form, the setting Sun, and water in the vast expanse of the Indian Ocean outstretched before them. The earth was under their feet, and wafted across the sea; the air came laden with the perfumes of ‘Araby the blest’. Surely no time or place could be more fitly chosen than this for lifting up the soul to the realms beyond sense. I could not but participate with these worshippers in what was so grandly beautiful. There was no music save the solemn moan of the waves as they broke into foam on the beach. But where shall we find so mighty an organ, or so grand an anthem.

“How inexpressibly sublime the scene appeared to me, and how insignificant and unworthy, of the unknown seemed even our cathedrals ‘made with human hands,’ when compared with this looking up through Nature unto Nature’s God. I stood and drank in the serene happiness.....which seemed to fill the air. I have seen many modes and forms of worship—

૨. કુદરતી તત્વોની સ્વચ્છતા. તેઓના ટેક, મોહોરાઈ યા દરજ્જો—ગોએટેનાં પારસીનામાનો પેલો પરહેઝગાર પીર પોતાની વસિયતમાં, જે એક બીજી બાબત માટે ખોશીદ અને આતશની સેતાયશના સંબંધમાં બોલેછે, તે કુદરતનાં મુળ તત્વો ગણાતા અનાસરો હવા, પાણી, જમીન, અને આતશને સ્વચ્છ રાખવાની અસલી ધરાનીઓનાં આકીનની બાબત છે. આ બાબતને ગોએટે “મુળ તત્વોની મોહોરાઈ યા દરજ્જો” (Dignity of all elements) તરીકે લેછે, અને તે આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચેછે. જમીન, પાણી, આતશને શુન્નરેલાંની લાસ સપુરદ કરવી નહિ, પણ તેને માસહારી જનવરોને સપુરદ કરવી, તેમજ એઓને કોઈપણ પ્રકારની નજીસાતથી સ્વચ્છ રાખવાં, એ માન્યતાને આ “તત્વોના દરજ્જો” ના ખ્યાલ સાથે સંબંધ છે. “બીડીની બદી” બાબે હું આગળ બોલ્યોછું. તે બદીના સંબંધમાં પણ તમો આતશની બાબતમાં એ તત્વોનાં દરજ્જોના ખ્યાલ જોડી શકો. આતશ જેવા તે દાદારનાં કિમતી મુળ તત્વ ગણાતા તુરી પદાર્થને મોંહમાં લઈ અપવિત્ર કરી તમો તેનો, જેને ગોએટે “દરજ્જો” કહેછે તે કમી કરોછો. એમ દરજ્જો જાળવી, તમો આતશ તરફ અને બીજાં અનાસરો, જેવાં કે હવા, પાણી, જમીન, એ તરફ માન જાળવો, તો માન જાળવવાની એ રીત અને તબે તમોને કવાયદમાં રાખી લલા માર્ગ ઉપર મેલે અને તમારે હાથે નેકીઓ અખત્યાર કરાવે (Such respect for all natural forces that surround man leads to every civic virtue. Attention, cleanliness, application are stimulated and fostered).

અનાસરો તરફનાં માન મારેનાં અને તેઓનાં “દરજ્જો” મારેનાં ગોએટેના આ વિચારો આપણને મીઠો સેમ્યુઅલ લેંગનાં આવા કોઈક વિચારોની યાદ આપેછે કે જેમાં તે પણ કહેછે કે શરીર અને મનની પાકીજગીના ખ્યાલો આપણને આપણી વર્તણૂક જોતાં કેટલાક બલા માર્ગો ઉપર મેલેછે.^૧

some disgusting, others saddening, a few elevating when the organ peeled forth its tones, but all poor in comparison with this. Nor do I ever expect in all my life to witness a religious ceremony which will so powerfully affect me as that of the Parsees on the beach of Bombay” (quoted by Samuel Lang, in his Modern Zoroastrian, p. 220).

સેમ્યુઅલ લેંગ, હાનેજના આ વિચારો સાથે એકદમ મળતા થઈ કહેછે કે—

“I say Amen with all heart to Mr. Carnegie. Here is an ideal religious ceremony combining all that is most true, most touching and most sublime in the attitude of man toward the Great Unknown.” (Ibid).

૧. In this respect, however, what I have called the Zoroastrian theory of religion affords great advantages. It connects religion with all that is good and beautiful, not only in the higher realms of speculation and of emotion, but in the ordinary affairs of daily life. To feel the truth of what is true, the beauty of what is beautiful, is of itself a silent prayer or act of worship to the Spirit of Light; to make an honest,

અનાસરોના દરજ્જાનો ખ્યાલ અને તેઓની સ્વચ્છતાનો ખ્યાલ પારસી અવલમંજલ પોહોચાડવાની રીત—અનાસરોના દરજ્જાના ખ્યાલને જોએઠે વ્યવહાર રીતે સ્વચ્છતા, સફાઈ, સુધડાઈ સાથે જોડેછે. અવસ્તાની જાણીતી કહેવત છે કે “માણસ માટે પવિત્રાઈ જન્મથીજ સારી છે” (પુખ્તોના જન્મથીજ અધુરો જન્મે વધીક્રતા).^૧ પ્રો. દાર્મસ્ટેટે પેલા કહેવત સમાન શબ્દોને યાદ કરેછે કે “સફાઈ સુધડાઈ એ ફક્ત ધર્મીપણથી ઉતરતું છે,” (Cleanliness is next to godliness) અને કહેછે કે એ કહેવત જરથોસ્ત્રી છે, પણ એથી વધારે આ, કે જરથોસ્ત્રી ધર્મમાં તો સ્વચ્છતા પુરુષધર્મીપણ છે.^૨

જોએઠે પારસીઓની અવલમંજલ પોહોચાડવાની રીત માટે પારસી નાનામાં પેલા પીરમરદને વસિયત કહેતો જણાવેછે કે “ગુજરેલાંઓનાં શરીરને જીવતાંઓને હવાલે કરજો” (એટલે જીવતાં માસહારી જાનવરોને ખાવા આપજો). તે આ રીતિને તેનાં વિચાર પ્રમાણે અસલી ધરાનીઓનાં ખોર્શેદના અને સ્વચ્છતાના ખ્યાલ સાથે જોડેછે. તે પોતાની નોંધમાં આ રીતિને પણ અનાસરોને સ્વચ્છ રાખવાના ખ્યાલ સાથે જોડેછે, અને કહેછે કે મ્યુનીસીપલ પોલીસ પણ આ પ્રમાણે શહેરમાં સ્વચ્છતા રાખવાની કોશિશ કરેછે. તે વધુ કહેછે કે હાલમાં પણ ધરાનમાં કોઈ જરથોસ્ત્રી મરણ પેલા વસિયત કરેછે કે તેની પુંજમાંથી ચોક્કસ રકમ તેનાં શેડેરનો યા ગામનો ચોક્કસ ગંધીજો થયેલો મોહલો સાફસુક કરવામાં ખર્ચવી.^૩

આપણે આપણી ૫) ઇંદ્રીઓ (senses) માટે જોલ્યે છીએ. પણ અસલી ધરાનીઓનાં સફાઈ સુધડાઈ બાબેનાં ઉમદા ખ્યાલ ઉપરથી એક લખનાર તો

earnest effort to attain this feeling, is an offering or act of homage. Cleanliness of mind and body, order and propriety in conduct, civility in intercourse, and all the homely virtues of everyday life, thus acquire a higher significance and any wilful and persistent disregard of them becomes an act of mutiny against the Power whom we have elected to serve. Such moral perversion becomes impossible as that which in the Middle Ages associated filth with holiness, and adduced as a title to canonization that the saint had worn the same woollen shirt until it fell to pieces under the attacks of vermin (Ibid p. p. 223-24).

૧. વંદીદા પર્મદ ૧૦ ફ. ૧૮; ૫૨૧ ૪૮ ફ. ૫.

૨. “L'axiome ‘Cleanliness is next to Godliness,’ serait tout à fait zoroastrien, avec cette difference que dans le zoroastrieme ‘Cleanliness’ est une forme même de ‘godliness’” (Zend Avesta II Introduction p. X).

૩. The strange mode of disposing of their dead is due to excessive care of not soiling the pure elements. The Municipal police too acts on these principles: Cleanliness of the streets was a matter of religion, and even at present.....a dying follower of that religion bequeathes a certain sum in order that some street of the city may be cleansed forthwith and thoroughly.

કહે છે કે અસલી ધરાનીઓને ૫) નહિ પણ ૬) ઇંદ્રીઓ હતી. તે જીંદી ઇંદ્રી આ સ્વચ્છતા, સફાઈ સુધડાઈ માટેની હતી.^૧

૩. દરરોજનું વ્યવહારું કામ—ગોએઠે પોતાના પારસી નાનામાં પેલા પરહેઝગાર મરદને વસિયત કરતાં જે ત્રીજી અગતની બાબત નજીવે છે, તે આ કે દરેક માણસે, પછી ચહડતે દરજ્જાનાએ કે ઉતરતે દરજ્જાનાએ, પોતાની પુરતી શક્તિથી, પોતાનાં પુરતાં બળથી, ખુશી સાથે, નહિ કે કંટાળા સાથે, પોતપોતાનું દરરોજનું કામ ("the daily fulfilment of hard services") કરવું, એવી ભલી આશા સાથે, કે તેનાં સર્વ કામોનો સંબંધ ખુદા સાથે, તેના કોઈ નુરમંદ પદાર્થ યા અનાસર મારફતે છે. દાખલા તરીકે, એક લાકડાંનો ભારો ઉચકનારાએ પણ પોતાનું કામ એવા સંતોષ સાથે, એવાં મોટાં મનની ઉલટ સાથે કરવું, કે તેના લાકડાંમાં—લાકડાંની ઉત્પન્નીમાં—ખોર્શેદનો હાથ છે. તેથી લાકડાં ઉચકવા વિગેરેનું કામ કરતાં તે ખોર્શેદ સાથે સંબંધમાં આવે છે. ખેતરમાં ૩ વિજુનાર એક ગરીબે પણ એવા વિચારથી, એવી ઉલટથી, કામ કરવું, કે તેણે વિજુલો ૩ એક કાકરો બનાવશે, જે કાકરાથી એક ચેરાગ રોશન થશે, જે ચેરાગ ખુદાતાલાની રોશનીનું ભાન આપશે. પ્રોફેસર ડાઉસન કહે છે તેમ, એક શબ્દમાં કહ્યે તો, આ પેલા પીરમહમદની મુખ્ય વસિયત છે.^૨

બીજીના આ કાકરા બાબેનો ગોએઠેનો દાખલો પેલી પેગામ્બર નરથોસ્ત અને તેના શાગેર્દ વચ્ચેની એક કહેવાતી વાતની યાદ આપે છે, કે જેમાં એક શાગેર્દ પેગામ્બર નરથોસ્તને કહે છે, કે તેણે તેને કોઈ ડહાપણ શિખવવું. નરથોસ્ત તેને પોતાનાં ઝુપડાંમાં લઈ જાય છે અને ત્યાં બજતો ચેરાગ દેખાડી અને પડોશમાં કોડીઆમાં પડેલો એક કાકરો દેખાડી તે શાગેર્દને બીજો ચેરાગ સળગાવવા કહે છે. પેલો શાગેર્દ તે સળગાવવા જાય છે. પણ ચેરાગ સળગતો નથી. ત્યારે નરથોસ્તને કહે છે કે તે સળગતો નથી. નરથોસ્ત તેનું કારણ તપાસવા કહે છે. તે કારણ આ કે કોડીઆમાં પુરવું તેલ નથી. ત્યારે પેગામ્બર શિખામણ દે છે કે પોતાને હાથે તેલ પુરવું. તેમ તેલ પુરવા છતાં પણ કાકરો સળગતો નથી. કારણ તપાસતાં માલમ પડે છે કે કાકરો પાણીથી ભીજાએલો હોવાને સબબે સળગતો નથી. ત્યારે વધુ શિખામણ દે છે કે કાકરાને સુકવવો. સેવટે કાકરો સળગે છે, અને ચેરાગ રોશન થાય છે અને રોશની આપે છે. આ રીતે નરથોસ્તે શાગેર્દને શિખામણ દીધી કે "દરેકે પોતપોતાના કામ માટે કોશેશ કરવી જોઈએ, તેમ કરે તો તેનું કામ આસાન થાય."

૧. The Iranians had a cultivated sense for purity and decency ; whatever has in the slightest degree anything impure, nauseous in itself, instills into them an unconquerable horror. This has a connection in part with the fact, that the impure is mostly even unhealthy and harmful, but in several cases the cause of the impurity does not allow of being traced back to that fact. The Iranians had in a certain measure a distinct sixth sense for the pure. "(Religion and Customs of the Persians and other Iranians, according to the Greek and Roman authors", translated from the German of Dr. Rapp by K. R. Cama, in his Zoroastrian Mode of disposing of the Dead" p. 19.)

૨. Prof. Dowson, Contemporary Review of July 1908. Vol. 94 p. 41.

આપણી “નેમા આઘોધંહામ” ની ચારે દિશાની નેમાજવાળી બંદગી.
તે ઉપરથી અહુર અને અહુર તકએષ બાબે થોડાક વિચારો.’

અવસ્તા—ફરારને મજદયસ્નો જરથુસ્ત્રશ વીદએવો અહુર—તકએષો.

(યજસ્ને હા. ૧ ક. ૨૩; હા. ૧૨ ક. ૧)

અર્થ—હું મજદયસ્ની જરથોસ્તી, દેવાની સાંમે થનાર (અને) અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલનાર હોવાનો એકરાર કરું છું.

અવસ્તા—તુમ ઉસ-જયંધ્રહ, તુમ એરેજવો જરથુસ્ત્ર ! ન્માનહે પોઉરેષ-
રપહે વીદએવો અહુર—તકએષો (યજસ્ને હા. ૯ ક. ૧૩)

અર્થ—ઓ રાસ્ત જરથુસ્ત્ર ! તું પોઉરેશસ્પનાં ઘરમાં દેવાની સાંમે થનાર તરીકે, અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલનાર તરીકે પેદા પડ્યો.

અવસ્તા—જરથુસ્ત્રહે સ્પિતામહે ધ્રુધ અપઓનો અધીમ્ય ફવધીમ્ય યજમઘદે...
યો.....ફએરેનત મજદયસ્નો જરથુસ્ત્રશ વીદએવો અહુર—તકએષો,
યો પઓધયો સ્તોષશ અસ્તવધથાઓ વાયેમ અઓપ્ત વીદોયુમ
અહુરો—તકએષેમ (ફર્વદીન યસ્ત ક. ૮૭-૯૦)

અર્થ—અશો સ્પિતમ જરથુસ્ત્રની અશોષને અને તેનાં ફરોહરને અમે અંહી આરાખે છિએ...કે જેણે...મજદયસ્ની જરથોસ્તી દેવાની સાંમે થનાર અને અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલનાર થવાને એકરાર કરીધો, જે પેહલવેહયો હાદમંદ દુ-યામાં દેવાની સાંમે થવા માટે અને અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલવાને સખુનો બોલ્યો.

અવસ્તા—યા વરનો અહુરો મજદાઓતા વરેનાયા તકએષાયા (અવસ્તાનું એકરાર નામુ. હા. ૧૨, ક. ૭)

અર્થ—જે રીતનો અહુરમજદ... તે રીત અને તરીકાનો (હું છું)

પાજંદ—કાંમ અન્ગાંમ બેદ યુન અહુરમજદ ખુદાએ પ દાંમાને ખેશ (આક્રીન-
ગાંન બાદ બહુતા અને આશીર્વાદમાં બહુતા બુન્નેગોંની આક્રીન, ક. ૧)

અર્થ—જેમ દાદાર અહુરમજદ પોતાની પેદાયશમાં સુરાદ પામેલો બન્ધો, તેમ તમે બનજો.

પાજંદ—કેદાર બેદ યુન અહુરમજદ ખુદાએ પ દાંમાને ખેશ (આક્રીન;
આશીર્વાદ ક. ૪)

અર્થ—જેમ દાદાર અહુરમજદ પોતાની પેદાયશમાં કામ કરનાર છે, તેમ તમે કામ કરનાર થજો.

(૧) આ વિષય ઉપર રોજ ૨૦ મે બેહરાંમ, માહા ૨ ને અરદીબેહસ્ત, સને ૧૨૮૭ યજદજ્જદી, તા. ૩૦ મી અક્ટોબર ૧૯૧૭ ને વાર મંજબને દીને, જરથોસ્તી જશન કમીદીન અર્દીબેહસ્ત મહિનાનાં જશન બાદ, અનબુમનનાં આતશબેહરાંમમાં એક બહેર વાચેજ આપી હતી.

આપણા અવસ્તા અને પાજ્ઞંદ ભણતરોમાંનો ઉપલો કોઈએક પણ ફરો. આપણા આજના વિષયના આધાર તરીકે લેવાય. અસ્તાના એ સર્વ ફરોઓમાં “અહુર ત્કએપ” એટલે અહુરમજ્દના કોઈ તરીકા માટે ઘોંલવામાં આવે છે. એ ફરોઓમાંનો એક ફરો, જે આપણા અવસ્તાનાં એકરારનામાંનો એક ફરો છે, તેમાં ભણનાર જે રીત અને તરીકાનો અહુરમજ્દ છે તે તરીકાનો પોતે થવાને જાહેર કરે છે. “ફરોને મજ્દયરનો” ના આપણા વારેઘડીએ ભણાતા ફરોમાં ભણનાર પોતાને વારેઘડીએ અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલનાર જાહેર કરે છે આપણુ માણસોએ અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલવાનું છે, એટલુંજ નહિ, પણ જનણે કુલ કુદરતે તેમ ચાલવાનું છે. આવાં અર્દવીસૂર અનાહિતનું એક વિશેષન “અહુર-ત્કએપ” છે, સખમકે તેણીને પણ અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલનારી ગણી છે. એ જાણે અવસ્તામાં આપણે નીચલા ફરો જોઈએ છીએ.

અવસ્તા—અઝોત અહુરો મજ્દાઓ સ્પિતમાઇ જરથુસ્ત્રાઇ યજ્ઞએપ મે હીમ સ્પિતમ જરથુસ્ત્ર યામ અરેદ્દીમ સૂરાંમ અનાહિતાંમ પેરેથુ-ક્રાકાંમ બએપજ્યામ વીદએવાંમ અહુરો-ત્કએપાંમ (આવાં અર્દીસૂર નીઆએશ ફ. ૧; આવાં યસ્ત ફ. ૧)

અર્થ—અહુરમજ્દે સ્પિતમ જરથુસ્ત્રને કહ્યું કે “ઓ સ્પિતમ જરથુસ્ત્ર ! તું મારી અર્દવીસૂર અનાહિત, જે ફરાખીથી વેહેતી, તંદૌસ્તી આપનારી, દેવાના તરીકાની સાંમે જનારી, અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલનારી છે, તેને આરાધ.”

અવસ્તા—અઝોત અહુરો મજ્દાઓ સ્પિતમાઇ જરથુસ્ત્રાઇ અએવ તે જાવરે અઝોજસ્ય ખરેનો અવસ્ય રદ્નસ્ય ફસ્ત્રવ ઝેરજ્ઞો સ્પિતમ યત અષઓનાંમ ફવષિનાંમ... આઓંવહામ રય ખરેનંધલય વિધારએમ જરથુસ્ત્ર અર્દીમ સૂરાંમ અનાહિતામ પેરેથુ-ક્રાકામ બએપજ્યામ વીદએવાંમ અહુરો ત્કએપાંમ (ફર્વર્દીન યસ્ત ફ. ૧-૪)

અર્થ—અહુરમજ્દે સ્પિતમ જરથુસ્ત્રને કહ્યું કે “ઓ રાસ સ્પિતમ ! અશો લોકોનાં ફરોહરોનાં કૌવન, જેર, જોરહ, મદદ અને ખુશી જાણે તુંને હું કહું છું કે...તેઓનાં નુર અને જોરહની (યારી) થી, ઓ જરથુસ્ત્ર ! હું અર્દવીસૂર અનાહિત, જે ફરાખીથી વેહેતી, તંદૌસ્તી આપનાર, દેવાના તરીકાની સાંમે થનાર અને અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલનાર (છે) તેણીને ટેકવી રાખું છું.”

આજે મેં મારા વિષય માટે “અહુરના ત્કએપ”ની “અહુરના તરીકા”ની ખાખત હાથ ધરી છે, કે આપણે જોઈએ કે તે સાહેબનો તરીકા શું છે ? અહુરમજ્દ યા અહુરમજ્દનો તરીકા એ એક મોટો વિષય છે. સંકડો અને હમરો ડાહ્યાઓએ એ ખાખત ઉપર પોતાના વિચારો જણાવ્યા છે. આજે હું કાંઈ પેહેલું યા નવું નહિ જોલીશ, પણ કોઈ ડાહ્યાઓ, કોઈ દાનાવો જોલી ગયા હશે, તેઓનાં જોલવાનાં થોડાંક જોહરો રજુ કરીશ અને તે ઉપર થોડાંક વિચાર રજુ કરીશ. આપણે આજના જેવા જશનના મેલાવડામાં ખુદાતાલાને યાદ કરવાને ભેગા મસ્થા છીએ, સારે એવા પ્રસંગે તે સાહેબ માટે થોડાંક વિચારો કર્યે અને તે વિચારો ઉપરથી ભક્ષા બનવા કાજે કોઈ ખ્યાલો કર્યે, તો તે ખરહક છે. હું આજે એ ખાખત ઉપર કાંઈ નિયતીત સીલ રીલાખંદ નહિ જોલીશ, પણ અહુરમજ્દ જાણે, તેના તરીકા જાણે થોડાંક છુટા છુટા વિચારો રજુ

કરીશ. હું મારા વિચારો, જેમાંનાં કોઈક મેં કોઈ આગલા પ્રસંગોએ રજુ કર્યા હશે, તે ઉપરાંત કોઈ જાણીતા વિધ્વાનોના વિચારો પણ રજુ કરીશ.

પ્લુટાર્ક કહે છે તેમ, પ્રજા પ્રજાએ પાસે એક ચીજ હોય યા બીજી ચીજ હોય. કોઈ પાસે એક નેઆમત વધુ જગ્યામાં હોય તો બીજા પાસે બીજી વધારે જગ્યામાં હોય. પણ એક ચીજ સર્વ પ્રજાઓમાં સામાન્ય છે. તે સર્વ પ્રજાઓ પાસે છે. તે ચીજ તે ખુદા માટેનું આકીન છે. એ આકીન મંડળીને જોડેલી રાખે છે, માણસ માણસને જોડેલાં રાખે છે. તે મંડળીના એક પ્રકારના પાયા સમાન છે, તે મંડળીના કાયદા કાનુનના પાયા સમાન છે. એ આગે પ્લુટાર્ક કહે છે કે: “ સર્વ રેવાજોમાં પહેલો અને સર્વથી સારો રેવાજ ઇશ્વરી હસ્તીઓનું આકીન છે. લાઇકર્ગસ, ન્યુમા, આયોન, દેનકલ્થોન, એ સર્વેએ એકસરખી રીતે અંદગીથી, પ્રતિજ્ઞાથી, ભવિષ્ય સુચનાથી અને દેવ-વાણીથી માણસ જાતને, તેઓની આશાઓ અને ચિંતાઓમાં ઇશ્વરી મુળ સાથે સમાગમમાં લાવી પવિત્ર કર્યું છે. તમોને ધણીક કોમો મળશે કે જેઓ પાસે કુવાઓ, યા સાહિલ્ય, યા રાગઓ, યા ધરો, યા પૈસા નહિ હશે, યા જેઓને સિકાની જરૂર પડી નહિ હશે, યા જેઓને નાટકશાળાની યા તાલીમખાનાની પિછાણ પડી નહિ હશે; પણ કોઈ પણ આદર્શોએ એવી કામ જોઈ નથી યા જોશે નહિ, કે જે કામમાં પવિત્ર ક્રિયાઓ નહિ હોય યા એક ખુદાનું આકીન નહિ હોય, યા જે કામ બહુ મેળવવા કાજે યા ખુર તજવા કાજે, અંદગી યા પ્રતિજ્ઞા યા ભવિષ્ય સુચના યા ભોગનો ઉપયોગ કરતી નહિ હોય. આથી મંડળો જોડાયેલી રહે છે; આ કાયદા યા કવાયદોનો પાયો યા ટેકો છે.”

ખુદાની હસ્તી અને શક્તિ માટેનું આકીન સર્વ ધર્મોમાં સામાન્ય છે, પણ તે આકીનનાં જુદાં જુદાં તત્વોના સમઘર્ષમાં ફેર હોય છે. એક ખુદા માટે જુદી જુદી સુધરેલી પ્રજા પણ ખુદાને માને છે તેમ એક જંગલી પ્રજા કોમોમાં તરેહવાર પણ માને છે. સુધરેલી પ્રજાઓમાં એક આર્ચન પ્રજા ખુદાને માને છે તેમ એક સિમેટીક પ્રજા પણ માને છે. પણ આ સર્વનાં સુધારા યા વૃદ્ધિ (culture) ની જે હાલત હોય છે, તે પ્રમાણે એ જુદી જુદી પ્રજાઓ યા કોમોના ખુદાતાલા માટેના વિચારોમાં અંદી તહીં ફેર પડે છે. કોમી વિચારો યા લાગણીઓ પ્રમાણે તેઓ ખુદાનાં કામોને રૂપ

1. “ Of all customs, the first and greatest is belief in gods. Lycurgus, Numa, Ion and Deucalion, alike sanctified men, by prayers and oaths and divinations and oracles bringing them into touch with the divine in their hopes and fears. You may find communities without wells, without letters, without kings, without houses, without money, with no need of coinage, without acquaintance with theatres and gymnasia; but a community without holy rites, without a god, that uses not prayer nor oath, nor divination, nor sacrifice to win good or avert evil—no man ever saw or will see. . . . This is what holds society together and is the foundation or buttress, of law” (Plutarch, quoted by Glower in his Conflict of Religions p. 91.)

આપે છે. જેમ એક મળ સુધારા વૃદ્ધિમાં આગલ વધેલી હોય છે, તેમ ખુદા માટેના તેના વિચારો ધણા સ્વચ્છ અને ચઢતા થતા જાય છે.

પેહેલે સવાલ આ છે કે આપણે અહુરમજ્દનો તરીકે કેમ જાણ્યે ? આપણે જવાબ દઈશું કે આપણા પેગાંમ્બરે પોતાનાં લખાણોમાં તે જેમ અહુરમજ્દનો તરીકે જણાવ્યો હોય તેમ જાણ્યે. તે જવાબ બરાબર છે. પણ ત્યારે આપણે કેમ જાણ્યે ? બીજો સવાલ ઉઠે, કે તે પેગાંમ્બર સાહેબે પોતે તે કેમ જાણ્યો ? તેનો જવાબ તમે એમ આપો કે તે માહાન સાહેબને તે દાદારથી એક પ્રકારની બિશારત (revelation) થઇ. ત્યારે પાછો સવાલ ઉઠે કે પેગાંમ્બરને તે બિશારત કેમ થઇ ? અંહી જવાબ આપતાં કદાચ તમે જરા ગુંચવાઓ યા કાંઇ ગુંચવાય. પણ આપણે તે ગુંચવાડો આવી ખાત્રીથી દૂર કરીશું કે પેગાંમ્બરને એક પ્રકારની બિશારતનો માર્ગ કુદરતનાં અવલોકન ઉપરથી મળે છે, જે અવલોકન તેની સાથે હમેશાં કાંઇ શાંત ચિંતન (meditation, contemplation) લાવે છે. આપણે વાંચ્યે છિએ અને જાણ્યે છિએ કે પીર પેગાંમ્બરો, જેઓ કાંઇ નવો પેગામ લાવતા જણાયા છે, તેઓ માટે યા તેઓમાંના ધણકોને માટે કેહવાય છે કે, તેઓ કાંઇ પહાડની શિખરો ઉપર યા કુદરતનાં કાંઇ સુંદર ખુનાઓમાં થોડાક દિવસો, માસો યા વર્ષો સુધી ગયા હતા અને ત્યાં તે પહાડો યા સુંદર જગ્યાઓના સાદા શાંત, એકાંતવાસમાં, શાંત ચિંતન બાદ, કાંઇ ડાહ્યા પેગાંમો લઇ શેહરોમાં અને વસ્તીવાળા મુલકોમાં આવ્યા હતા. આપણા પેગાંમ્બર જરથોસ્ત માટેનો એ પહાડ આપણા અવસ્તામાં “ઉશી દરેન” નામનો પહાડ છે (યજ્જને હા. ૧ ક. ૧૪; હા. ૨ ક. ૧૪; જમ્યાદ યસ્ત ક. ૨). એ નામનો અર્થ “હુશ્યારી યા અકલ ધરાવનાર” થાય છે. એ પહાડનું વિશેષન “હુશી-દા” એટલે “અકલ હુશ્યારી આપનાર” છે. બુલંદ પહાડો ઉપરથી તે દાદારની બોહોલી, પોહોલી અને ચોહોલી સુંદર કુદરત દિસે છે, અને તે કુદરત ઉપરથી કુદરતના ખાવીંદ ઉપર (From Nature to Nature's God) આપણાં વિચારો જાય છે. આ સખળે કુદરતની સ્તુતિ, અને કુદરત તરફ નેમાજ, આર્થ ધર્મોમાં, અને તેમાં આપણા જરથોસ્તી ધર્મમાં, અગતની જગ્યા લે છે. કુદરત આપણને અહુરમજ્દ, જે અનદીઠ છે, જેથી છે, તેનો, તેનાં રૂપ (manifestation) તરીકે, સુંદર ખ્યાલ આપે છે, અને તે ખ્યાલ સાથે અહુરમજ્દનો તરીકે આપણને જાહેર કરે છે, અને તેવી જાહેરાત સાથે આપણને તે તરીકા પ્રમાણે વિચારનાર અને કામ કરનાર થવાનો રૂડો બોધ આપે છે.

ખુદા હમેશાં પોતાની કુદરતમાં કાયદા પ્રમાણે કામ કરે છે. કુદરત જે કામ કરે છે તે ખુદાના હાથ વિનાનું નથી. એક લખનાર વાજબી ખુદા અને તેની કુદરત. રીતે કહે છે કે “ખુદા અ-કુદરતી નથી તેમજ કુદરત પોતે પણ ખુદા વિનાની નથી.” એક બીજો લખનાર કહે છે તેમ ‘ખુદાની ખુદાવંદી’ આપણે કાયદા મુજબના અમલ (manifestation

of law) માં જોવાની છે, નહિ કે કાયદાનાં અનાદર (deviation from law) માં; એટલે કે ખુદ પોતે પણ પોતાના રચેલા, પોતાના નેમેલા કાયદા પ્રમાણે કામ કરે છે, નહિ કે ક્રાંતા પ્રમાણે, કાયદાના કોઈ અનાદરથી. ત્યારે આપણે ખુદાતાલા પાસે કોઈ દુઆઓ માગ્યે ત્યારે એ બાબત ધ્યાન રાખવાની છે, ખાસ કરી ધ્યાન રાખવાની છે, કે તે સાહેબે નેમેલા કાયદા વિરૂદ્ધ કોઈ માંગવું તે ખીલું છે. તે સાહેબ પાસે દુઆઓ અને મોરારો એવી માગો, કે જે માંગતાં માંગતાં-તમો તમારા હાથ પગ ફીળવો, તમારી તન મનની શક્તિઓ વાપરો. એવી દુઆઓ માંગતાં, ખરાં જીવંતી કમિનાપણા સાથે માંગતાં, તે દાદાર તમારા તન મનમાં કોવત મેલી તમોને ચારી દેશે.

ખુદા અને તેની કુદરતનો વિચાર, ખુદા માટેના જે મુખ્ય અનુમાનો માટે આપણને વિચાર કરતા કરે છે. પહેલું, ખુદા માટે એક અનુમાન આ છે, કે ખુદાએ જે જગત પેદા કરી છે, તેના ચાલતા કારોબારમાં તે સાહેબ અવારનવાર વચ્ચે પડે છે, અને ફેરફાર કરી શકે છે, અને કરે છે, કારણ કે તે સર્વ શક્તિવાન છે. ખીલું અનુમાન આ છે કે ખુદાએ આ જગત પહેલેથીજ શરૂઆતથીજ એરી તો શુદ્ધ, સદી અને સંપૂર્ણ, તેનાં મુળમાં કરી છે, કે પછવાડેનું તેનું કામ, તેનો કારોબાર, પ્રગટી-કરણના નિયમ પ્રમાણે, તેના નેમેલા કાયદા પ્રમાણે ચાલતો આવેલો છે, આવે છે અને આવશે. આપણા પુસ્તકોનું શિક્ષણ આ બીજા અનુમાનને મલતું છે. આ બીજા અનુમાન સાથે “બંદગીની અસર” (efficacy of prayer) નો સવાલ જોડાયેલો છે. તે સવાલનો ધીરજવંતો વિચાર દેખાડે છે, કે કાર્યસાધક બંદગીમાં, બંદગી જે અસર કરે છે વા કાર્ય કરે છે, તે પણ તે દાદારે નેમેલા કાયદા પ્રમાણે છે, કાયદા વિરૂદ્ધ કોઈ નથી. એ એક મોટો સવાલ છે, જેમાં હાલ વિગતે આપણુ દાખલ થઈશું નહિ.

આપણી “નેમો આઓંધહામ” શબ્દોથી શરૂ થતી “ચારે દિશાની નેમાજ,”

એવે નામની બંદગી એક ઘણી સુંદર બંદગી છે. તે આપણને

આપણી “નેમો કુદરત ઉપરથી ઘણા રૂઝા વીચારોનું જ્ઞાન આપે છે.

આઓંધહામ ” ની

૧ આપણને તે પહેલું તો આ શિખાડે છે, કે અહુરમઝ્દ

બંદગી. ખુદા કુદરતમાં સર્વ વ્યાપક છે. તેથી તે સર્વ જગ્યાએ હાજર છે. તે તેની

સર્વ વ્યાપક છે. કવિ કુદરતમાં હાજર છે. તે સર્વ જગ્યાઓ (આઓંધહામ) માં, શેહરો

વર્ધસર્વની તેને (શોધનનામ) માં, એતરો (ગઓયઓષ્તિનાંમ) માં, સર્વ

મક્લતી નેમાજ. મકાનો (મએથનનાંમ) માં, પીવાનાં પાણીના બગરો (અવો-

ખરેનનાંમ) માં, સર્વ પાણી (અપામ) માં, સર્વ જમીન અને

અડપાન (જેમાન્થ ઉર્વરનાન્થ) માં, આ પૃથ્વી અને પેલાં આસ્માન (અંબહાઓરથ

જેમો અવંધહેય અબ્નો) માં, પવિત્ર પવન (વાતહેમ અપઓનો) માં, સેતારા (સ્ત્રામ) માં,

ચંદ્ર અને એર્શોદ (માઓધહો દૂરો) માં, બેહદ રોશની (અનધનાંમ રઓયંધહામ) માં,

રપેનતા મીનોની સર્વ અશોષની પેદાયશ (વીરપનાંમય રપેનતહે મધન્થેઉશ દામનાંમ) માં,

અને સેવટે ખુદ અશો નર નારીઓ (અપઓનાંમ અપઓનીતાન્થ) માં, હાજર છે.

૨ આ સર્વ તરફ આપણે નેમાજ (નેમો) જાહેર કર્યે છિએ, તેઓ તરફ માનની લાગણી જણાવ્યે છિએ.

૩ આ નેમાજના ખ્યાલ સાથે ફરજનો ખ્યાલ બેડાયલો છે. એનો વિચાર વંદીદાદની ચોથી પર્ગદની શરૂઆતમાં આપણને મલે છે, કે જ્યાં નેમાજ (નેમો) માટે આપણને એક સુંદર બોધ મલે છે, જે શિખાડે છે, કે નેમાજ સાથે ફરજનો ખ્યાલ બેડાયલો છે.

નેમો આર્યોધ્રહામની ખંદગીમાં આપણે જગ્યાઓ, શહેરો, ખેતરો, ધરો, તેમાં રહેતાં અશો નર નારીઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર, સેતારાઓ, કુલ રોશની, એ સર્વ તરફ, સર્વ બલી પેદાયશો તરફ, આપણી નેમાજ જાહેર કરી તે સર્વ તરફ આપણી ફરજનો એકરાર કર્યે છિએ. એ સર્વ તરફની નેમાજ, ખરી નેમાજ ત્યારે ગણાય, કે જ્યારે એ સર્વ નેઆંમતોનો લાભ સર્વને, સર્વ આશુખાણુનાંઓને પુરતો અને સારી રીતે મલે તે માટે, આપણે આપણો હિસ્સો આપ્યે. આપણી ફરજ છે, કે સર્વ જગ્યાઓ, ધરો, ખેતરો, અને શહેરો સ્વચ્છ રહે, અને તેઓ સર્વને પુરતી અને સ્વચ્છ રોશની મલે, અને સ્વચ્છ અને પુરતું પાણી મલે તે માટેની કોશિય કરવી. આપણી ફરજ છે કે સર્વ બલા નર નારીઓને યારી દેવી. આ સુંદર ખંદગી આપણને શિખાડે છે કે આપણે કુલ જગત સાથે સારા સંબંધ (in tune with, in harmony with the universe) માં રહેવાનું છે. આપણે ફક્ત આપણાં માણસ બાઇબાંધો સાથેજ નહિ, પણ સર્વ જનદાર પેદાયશ સાથે, જનવરો સાથે, ઝાડપાન સાથે પણ, અને કહેવાતા નીર્જીવ પદાર્થો સાથે પણ, સારા બંધિતબાવ બધાં સંબંધમાં રહેવાનું છે.

આપણી 'નેમો આર્યોધ્રહામ' ની ઉપલી સુંદર ખંદગીમાં ખુદાને પોતાની કુલ જગતમાં આપી રહેલો જણાવ્યો છે, તેને મલતો સુંદર વિચાર નીચલી સત્રોમાં કવી વડિસ્વર્થ જાહેર કરે છે: " મને કોષ્ટ (હરિત તત્વની) હાજરીની લાગણી થઇ છે, જે લાગણી ખુલ્લુંદ વિચારોની ખુશીથી મારા ઉપર અસર કરે છે; તે લાગણી કોષ્ટ યીજ યા હરિત તત્વ, જે ઘણાં ઉડાણમાં પંથરાયું છે, તેના ખુલ્લુંદ જ્ઞાન સમાન છે. તે (હરિત તત્વ) નું મકાન અસ્ત પાંમતા ખોશીદમાં, આશુખાણુ ફેલાયલા મહાસાગરમાં, જીવતી હાલતી હવામાં, ખુલુ આકાશમાં, અને માણસનાં મનમાં સમાયલું છે. તે (હરિત તત્વ) એક ગતિ છે, એક રહ છે, કે જે સર્વ વિચારવંત પદાર્થોને ઉશકેરી આગળ ચલાવે છે, અને સર્વ ચીજોમાં પ્રસાર પામી રહે છે." ૧ આ સુંદર શાએરી

૧ "I have felt

A Presence that disturbs me with the joy
Of elevated thoughts ; a sense sublime
Of something far more deeply interfused,
Whose dwelling is the light of setting suns
And the round ocean and the living air
And the blue sky and in the mind of man.
A motive and a spirit, that impels*
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things."

ફકરા પ્રમાણે ખુદા તેની કુદરતમાં છે. તે સુર્યની રોશનીમાં, મહાસાગરના પાણીમાં, હવામાં, આકાશમાં અને સેવટે માણસમાં પ્રસાર પામી રહ્યા છે. આ સતરો જાણે કવિ વડસ્વર્યની જોડેલી “નેમો આઓધહામ” ની બંદગી છે.

ખુદા તેની કુદરતમાં દિસે છે. તે સાહેબનો ખ્યાલ તેની કુદરત ઉપરથી આપણે બાંધી શક્યે, તે બાબત આપણે કેષિક નામીયા શાએરોની શાએરો ખુદાને તેની કવિતા ઉપરથી પણ જોઈએ છીએ. ધણીક પ્રજાઓમાં નામીયા કુદરતમાં જોય છે. શાએરો પેગામ્બરો સમાન દીર્ઘ દ્રષ્ટીવાળાઓ (seers) ગણાયા છે. તેઓના એ બાબેના વિચારો ખુદા અને તેની કુદરત માટે આપણા મનપર બજા છાપ મારે છે.

એવા શાએરોમાં આપણો માણ પાદશાહી શાએર (Poet Laureate) ટેનીસન છે, જે પોતાની એક કવિતામાં એક સુંદર પુલમાં ખુદાનો હાથ જોય છે. તે કહે છે કે “ઓ દીવાલની ફાટમાં ઉગતાં પુલ! હું તુંને ફાટમાંથી તોડી કઢાડું છું અને તું નાના પુલને તારા મુળ સુધાં આપું મારા હાથમાં પકડું છું. પણ જો હું તુંને તારા મુળ સુધાં તું આપું શું છે તે સમજી શકું, તો હું ખુદા અને માણસ શું છે, તે સમજી શકું.” ટેનીસન આ સતરોમાં સુંદર રીતે કહે છે, કે એક નાના પુલમાં પણ ખુદાતાજાની એવી તો કરામત સમાયલી છે. કે તે પુલને બરાબર સમજવું, એટલે તેની કરામત, તેની રચના વિગેરેના સર્વ ભેદો સમજવા, તે જાણે ખુદાને સમજવા બરાબર છે. ટેનીસન હાથમાં પુલ લેતાં ઉપજતા વિચારો માટે જે બોલે છે, તે આપણને આપણા આફ્રીનગાનમાં એક મોખેદ “અહુરહે મજ્દાઓ રચેવતો ખરેનંધકતો” શબ્દો બોલી હાથમાં એક પુલ લેઈ ઉભો થઈ બહુતર કરે છે, તેને લગતા રેવાજની યાદ આપે છે. અહુરમજ્દનું નામ યાદ કરી જોની પોતાના હાથમાં એક પુલ લે છે અને પોતાનો રાથવી યા આત્રયક્ષી જે ઉડી ઉભો થાય છે, તેના હાથમાં એક પુલ આપે છે. તે સાથે મીજલસમાંના બીજા મોખેદો એકેકું પુલ હાથમાં ધરે છે. આગલા વખતમાં મીજલસમાં ભેગા મજેલા બેહેદીના પણ મોખેદો સાથે સેતરંજ ઉપર બેસી એ બહુતરમાં ભાગ લેતા અને પુલ હાથમાં લેતા. આ પુલને પોતાના હાથમાં પકડી એક મોખેદ યા એક બેહેદીન તે પુલ ઉપરથી, ટેનીસનની માફક પોતાના મનને વિચારોમાં રમતું મેલી ધણી સુંદર વિચારો અહુરમજ્દ તરફ રમતા મેલી શકે.

કવિ બાયરન, કુદરતનું અવલોકન, કરતાં તેમાં દિસતા એક પહાડ ઉપરથી તેના મનમાં ઉત્પન્ન થતી લાગણી માટે નીચે પ્રમાણે કહે છે. “હું એકલો મારા પોતામાં

૧ “Flower in the crannied wall

I pluck you out of the crannies

Hold you here, root and all, in my hand.

Little flower—but if I could understand

What you are, root and all, and all in all,

I should know what God and Man is.”

જીવતો નથી પણ હું મારી આજીવન જો (કુદરત) છે તેનો એક ભાગ બનું છું અને મારા મનથી જીવંદ પહાડો એક પ્રકારની લાગણી સમાન છે.”^૧ આપરના કહેવાની મતલબ આ કે કુદરતમાં નજરે પડતા જીવંદ પહાડો આપણને ઘણી લાગણી ઉત્પન્ન કરનારા જીવંદ વિચારો આપે છે. ઘણાક પીર પેગમ્બરોનો જીવંદ પહાડો સાથે સંબંધ દેખાડેલો આપણે જોઈએ છીએ, તેનો આ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે.

સીસરો આવાજ ખ્યાલથી ખુદને તેની જગતમાં વ્યાપી રહેલો ગણે છે. તે કહે છે કે “ખુદા જે કુદરતના દરેક ભાગમાં પ્રસાર પામી રહ્યો છે, તે પૃથ્વી તરીકે સીરીસને નામે અને દર્યા તરીકે નેપચ્યુનને નામે પ્રગટ થાય છે.”^૨ આપણામાં ધર્તી ઉપર એક અમેશારપંદ (સ્પેનદારમદ) અને પાણી ઉપર બીજો અમેશારપંદ (ખોરદાદ) મવક્કલ છે, અને તેજ પ્રમાણે બીજી પેદાશો ઉપર જુદા જુદા અમેશારપંદો યા યજ્ઞો મવક્કલ છે, તેનો વિચાર સીસરોના આ ખ્યાલને મજતો છે.

હેગેલનાંમનો એક જાણીતો જર્મન શીલસુદ્ર થઇ ગયો છે, (૪૦ સં ૧૭૭૦-૧૮૩૧). જાણીતા જર્મન શીલસુદ્ર શેલીંગનો તે હમકાર અબ્યાસી હતો. એ બન્ને રાજદારી અને ધાર્મિક છુટાપણાના સુસ્ત હિમાયતી હતા. કહે છે કે એ બન્ને જવાન મિત્રો જવાનીમાં એક વખત પોતાના છુટાપણાના વીચારનાં ભક્તિભાવ સમાં ખ્યાલથી એક સવારે એક મેદાનમાં, એક ઝાડ, જેને તેઓ છુટાપણાની નિશાણી ગણી છુટાપણાનું ઝાડ (a tree of liberty) કહેતા, તેની આજીવન નાચવાને ગયા હતા. આ શીલસુદ્ર હેગેલની શીલસુરીનું કહેણ બરાબર સમજવું મુશ્કેલ છે. તે પોતે પોતાના શિક્ષણ માટે કહેતો કે “ફક્ત એકજ માણસ મને સમજી શક્યો છે, અને તે પણ બરાબર સમજ્યો નથી.”^૩ તે કુદરતમાં ખુદને જોવાના ખ્યાલ ઉપરથી આપણી ઉપલી તપાસ મુજબ કહેતો કે “આપણે ખુદને પથ્થરમાં, ઝાડપાનમાં, જાનવરમાં, માણસોમાં જોઈએ છીએ. ખુદા સર્વ જગ્યાએ છે.”^૪ આ શબ્દોથી હેગેલની મતલબ તેનાં પોતાનાં કોઇ ખાસ શિક્ષણના સમયે હોય, પણ આપણે એના શબ્દોને તેના આત્મીક અર્થે લેઈએ. ખુદાને તેના બરા હરતી તત્વનાં રૂપમાં લેઈએ તો તે શબ્દો ઉપલા કોઇ લખનારાઓને અર્થે બરહક છે.

૧. “I live not in myself, but I become
Portion of that around me, and to me
High mountains are a feeling”

૨. Deity who is diffused in every part of Nature, appears as the Earth under the name of Ceres, as the sea under that of Neptune (De Natura Deorum, C. XXVIII, quoted by Legge in his Fore-runners and Rivals of Christianity, Introduction p. LVI-LVII.

૩. “One man has understood me, and even he has not.”

૪. “We see God in the stone, in the plant, in the brute, in the man—
God is everywhere.”

પ્રજા મારેનાં આપણા ધર્મ પુસ્તકોના શિક્ષણને મહત્ત્વ ધર્મીનું આ કહેલું છે કે
“હાલમાં હરતી ભોગવતી સર્વ જનનાર પેદાશ કોઈ એક શરૂઆતના રૂપમાંથી પ્રગટ
કર્ષે છે કે જે શરૂઆતનાં રૂપમાં પેદા કરનારે જન પુરુષો હતો.”

પ્રથમ બાળીના કોઈ શાએરો પછી, પુર્વ બાળીના હાલમાં મહદુર થયલા એક
હિંદી શાએર સર રામીન્દ્રનાથ તાગોરનાં શિક્ષણ ઉપર આપણે આવ્યે, તો શાન્તીનીકેટન
(શાંતીનું ઘર) એવે નામનાં હાલમાં પ્રગટ થયલાં તેના એક પુસ્તકમાં, તેની એ નામે
સ્થાપેલી એક મહત્ત્વના એક વિદ્યાર્થીના શુંદર શબ્દોમાં, આપણે કુદરતમાં તે સાહેબની
હાજરીનો શુંદર ખ્યાલ જોઈએ છીએ. પોતાની મહત્ત્વમાં પોતાનો નેમલો કમ તમામ
કરી ઉમરે આવતાં બહાર પડતો એક વિદ્યાર્થી, પોતાને પતેલાં શિક્ષણ મુજબ, તે
કુદરતમાં જે જોવા અને ભોગવવા શિખ્યો છે, તેનું વર્ણન તે નીચે પ્રમાણે કરે છે
“આજે મારો (શિષ્ય તરીકેની) કવાયદમાં રહેવાનો વખત તમામ થયો છે.
તમારી પ્રીતથી મને કોવત મધ્યું છે, મારે શરિર મજબુત બન્યું છે, અને
મારું મન રોશન અને સુખી બન્યું છે. મેં ખોર્શદ અને માહાતામની કીર્તિનું (નુર)
જોયું છે, અને ઉગતાં કુલમાં કોઈ શક્તિ હોય એવી લાગણી મને થઈ છે. વર્ષની
૬ રતુઓની ખુશી મેં પ્રાપ્ત કરીધી છે. જંગલની શાંતી અને સુનેહે મારામાં વાસો
કર્યો છે, અને પક્ષીઓનું અને જનવરોનું, ઝાડપાનોનું અને વેદાઓનું તાજું ચૈતલ્ય મારા
હેંડમાં સખલ થયું છે. હું સમજવા લાગ્યો છું કે આપણે જે ખોરાક ખાઈએ છીએ તેને
અને ઝાડોના જે લાકડાં અપ્રત્યક્ષમાં જાળ્યે છીએ. તેને આપણે પવિત્ર ગણવાં જોઈએ,
સજબ કે તેઓ આપણું બલુ કરે છે. હવા, પાણી, આકાશ, રોશની, એઓ પણ પવિત્ર
છે અને એ સર્વમાં મીઠાશ અને લલાછ બરપુર છે.”

તે દાદારની કુદરતમાં બ્યાપી રહેલી શક્તિ, તે શક્તિથી મળતી ખુશી ખુર્રમી, તેથી
ઉપજતા પવીત્રાઇ અને અસોઈના વિચારો, એ સર્વનું ઉપલું એક શુંદર વિવેચન છે.
આ એક હિંદી શાએરી મગજને હાથે જોડાયેલી તમારી “નેમો આઓલદામ” ની
બંદગી છે. કુદરતના સર્વ યુક્ત પદાર્થો, કુદરતના સાહેબનો તેઓમાં હાથ હોવાથી,

1 “Probably all the organic beings which have ever lived on this earth
have descended from some one primordial form into, which life was first
breathed by the Creator (quoted in Hidden Beauties of Nature by Richard
Kerr (1895) p. 17.)

2 “To-day my time of discipline is finished. I have by your love gained
strength. My body has become strong and my mind bright and happy. I have
seen the glory of the sun and moon and have felt a Power in the glowing
flower. I have tasted the joy of the six seasons of the year. The peace and
tranquility of the forests have taken up their abode in me and the fresh twig
spirit of the birds and beasts, of the trees and creepers has entered my heart.
I have come to understand that the food which we eat and the wood of the
trees which we burn in the fire, are to be deemed sacred because they do us
good. Air, water, sky and light are sacred also and all are filled with
divine sweetness and goodness (Shantiniketan, the Bolpur School of Rabin-
dranath Tagore, by W. W. Pearson (1917) p.p. 65-66).

પવિત્ર છે, એટલું જ નહિ, પણ ધોરાક અને લાકડાં જેવાં નાના પદાર્થો પણ પવિત્ર છે. તેઓ આપણું ભયું કરે છે, માટે તેઓ પવિત્ર છે. આપણી આશુખાનુનાઓનાં બલામાં પવિત્રાઈ સમાયલી છે. તન અને મનને બલાઈ આપનાર તે દાદારની સર્વ ચીજો ભલી છે, અને પવિત્ર છે. ખુર્શિદ નીઆએશમાં, “ નેમે અહુરાષ મજ્દાષ.” ભણતાં, આ સમયે આપણે અહુરમજ્દની તમામ પેદાયશને આપણી નેમાજ બહેર કર્યે છીએ (નેમેમ વીરપયાઓ અપઓનો સ્તોત્રશ).

સર રાખીનદ્રનાથ તાગોરે પોતાના ચેલાઓમાં ફેલાવેલાં સુંદર શિક્ષણના ઉપલા સુંદર શબ્દોમાં ધોરાક અને લાકડાં માટે જે કહેવાયું છે, તે આપણને પેલા જર્મન સાયર ગોએથેના શબ્દોની યાદ આપે છે, કે, જેમાં તે રૂનાં દીદવાં વિજનારને તેમજ લાકડાં કાપનારને પણ પોતાનાં કામમાં ઉજન લેતા કરે છે, એવા ખ્યાલથી કે તેઓ પોતે પોતાનું કામ કરવામાં કાંઈ પવિત્ર કાંમ કરે છે. ^૧ આવા વિચારો ઉપરથી એક લખનારના નીચલા સુંદર શબ્દોને આપણે ઘણા બરહક ગણ્યે. તે કહે છે કે, “પદાર્થો અને માણસોમાં જેથી કાંઈ સુંદર, સાચ્યું અને સારું હોય તે સર્વને તે સાહેબનાં રહના સ્વરૂપ તરીકે ગણીને ચાહવાથી આપણે ખુદને ચાહ્યે છીએ.” ^૨

માર્કસ ઓરેલીઅસ નામનો રોમનો એક જણીતો શાહનશાહ ઇ. સ. ની બીજી સદીમાં થઈ ગયો છે. તે સ્ટોઇક (The Stoics ^૩) માર્કસ ઓરેલીઅ- પંથનો હતો. તે અચપણથી બળા ઉસ્તાદોનાં શિક્ષણ હેથળ, સના ખુદા સંબંધી મળાં માનપિતા, બલા મિત્રો વિગેરેની સંગતમાં બળા ઉધર્યો વિચારો. આપણે ખુ- હતો. તે એ માટે ખુદાનો ઉપકાર માનતો. ^૪ ને પોતાના ઉપલા દાની નકલ કરવી. પંથનાં શિક્ષણ મુજબ ઘણી પરહેજ (abstemious) અને ઉધ્યોગી છંદગી ગુમરતો. પોતાના પંથનાં શિક્ષણ મુજબ તે બધી છંદગી માટેના નીચલા પાંદો શિખ્યો હતો. (૧) ઉધ્યોગી રહી સખ્ત કામ કરવું.

૧. “Take joyfully notice, where the flame is burning: clear is the night and lithe are the limbs.”

“On the active fires of the hearth, what is raw in the saps of plants and beasts, is made mature.”

“If you carry wood, do it joyfully: for you carry the seed of the earthly sun. If you pluck *Pambek*, you may confidently say: ‘This will be made into a wick and bear the Holy’” જુઓ મારો વિષય “Goethe's *Parsi-Nameh* or *Buch des Parsen*” (J. B. B. R. A. S. Vol. XXIV No. 1 p. 91.)

૨. “We may love God by loving all that is beautiful and true and good in things and people as a manifestation of His spirit.” (Christian Doctrine of Health, p. 11.)

૩. ઇરાનના પાર્શ્વિન વંશના પાદશાહ વલમશ (Vologeses) ના વખતમાં એ થઈ ગયો હતો. વલમશ પેહેલે એને હાર આપી હતી. પણ પાછળથી એણે ઇરાનપર ફતેહ મેળવી હતી.

૪. ઝીનો (Zeno) નામના એક કાલા પરહેજગાર પુરૂષે એથનસના એક પરવાઘ (Porch) માં પોતાનું શિક્ષણ આપી એ પંથ સ્થાપ્યો હતો, તેથી પરવાઘ માટેના ગુનાની શબ્દ (Stoa) ઉપરથી એ પંથનું નામ પડ્યું હતું.

૫. “To the gods I am indebted for having good grand-father, good parents, a good sister, good teachers, good associates, good kinsmen and friends, nearly everything good.”

(૨) મોજશોખથી પરહેજ રહેવું. (૩) કોઇની રીસ ગંદી કરવી તો નહિ. પણ સાંભળવી પણ નહિ. (૪) દુઃખો આવી પડે તો સહુરીથી ખમવાં. (૫) ધારેલાં કામથી પાછું હઠવું નહિ. (૬) ગંભીરતાનું દોલ ધાલ્યા વિનાં હમેશાં ગંભીર વર્તણૂક જાળવવી. (૭) કોઇની ભુલો સુધારવી હોય તો નર્માશથી સુધારવી. (૮) કોઇને કહી એમ નહિ કહેવું કે “મને હાલ ફરસુદ નથી”, અથવા તો એવે ફરસુદને બાહને રોજનાં કામકાજની ફરજ ઉઠાવવી નહિ. પાદશાહ તરીકેની ફરજને માટે આ પાદશાહનો ખ્યાલ ઉમદા હતો. આપણું શ્રીદીશ પાદશાહી ખાનદાનનો “Ich dien i.e. I serve” એટલે “હું સેવા બજાઉં છું” એ મુદ્રાલેખ છે. માર્કસ આરેલીઅસ માટે પણ એમજ હતું. તે કહેતો કે “માય દોરનાં ગોવાળાંમાં જે કામ ગોવાળાં હોય, બકરાં મેંદાનાં ટોલાંમાં જે કામ હરોલનાં ઘેરાં (rams) હોય, તે કામ પાદશાહનું હોવું જોઇએ, એટલે કે તેણે પ્રજા તરફથી હરોલમાં પડી સર્વ જોખમો અને મુશ્કેલી સાંમે તકરર લડવી જોઇએ.

પ્રુદા અને જગત માટે તેનાં વિચારો નીચે પ્રમાણે હતા:-માણસનું શરીર અને આત્મા, અથવા આપણા શબ્દોમાં જોલ્યે તો, તન અને રવાંન, જુદાં છે, પણ બન્ને સાથે મઘી માણસ બને છે. તેજ પ્રમાણે પ્રુદા અને પદાર્થ બન્ને જુદા છે, પણ પ્રુદા પદાર્થ ઉપર હકુમત ચલાવે છે અને તેમ કરી તે જગત સાથે જોડાયેલો છે. માણસની નેમ સુખ શોધવા કરતાં શાંતી (equianimity) શોધવાની વધારે હોવી જોઇએ. કુદરતને અનુસરી જીંદગી ગુજારવાથી એ શાંતી મળે છે. એ શાંતી પ્રાપ્ત કરવા માટેનાં ચાર સદગુણો નીચલા છે:-૧ ડહાપણ, એટલે સારાં અને માઠાંને પિછાણવા કાળેનું જરૂરી જ્ઞાન ૨ ધનસાદ, એટલે દરેક જનને, જે તેને ઘટવું હોય તે, આપવું. ૩ હિમ્મત, એટલે મેહનત અને દુઃખ ખમવાની શક્તિ. ૪ મિતાહારપણું યા મધ્યમપણું, એટલે સર્વે યીજમાં મધ્યમપણું. શાંતીને પસંદ કરવા છતાં તે એકાંત વાસને પસંદ કરતો હતો નહિ. તે એકાંત વાસને એક ખુણે પડતી નેફી (fugitive or cloistered virtue) સમાન ગણતો. તે કહેતો કે માણસે એક સંસારી પ્રાણી (social animal) તરીકે જીંદગી ગુજારવી જોઇએ. પણ તેમ કરતાં તેણે જાણે “એક પહાડ ઉપર” રહેવાની કોશિશ કરવી જોઇએ. એટલે કે એક પહાડ ઉપર હમેશાં રહેવા માટે જેમ તે પહાડ ચઢડવા કાળે મેહનત લેવી પડે છે, તેમ સાથે સાથે સ્વચ્છ હવા ભોગવવાનો શાયદો મળે છે. તે મુજબ દુન્યામાં સંસારી જીંદગી વચ્ચે રહી મેહનત કરવી અને પહાડ માફક ચઢડતી હિંચી (elevated) જીંદગી ગુજારવી જોઇએ. આપણે શરીરની રચના માટે, તખ્ખીખી ભાષામાં જોલ્યે છીએ કે કોઇ ભાગ ઉપર પુલ્લો યા ગુમકું (absorbs) થયું છે; તે પ્રમાણે એક માણસ સંસારી જીંદગી તથા એકાંતવાસ પકડી શાંતી ભોગવે છે, તે માણસ જાણે આ દુન્યામાં એક પુલ્લો સમાન છે. જેમ પુલ્લો ફોરવાની જરૂર પડે છે, તેમ એવા માણસને સુધારવાની જરૂર છે. પણ એમ દુન્યામાં રહી શાંતી ભોગવતાં હઠખાહર શારીરિક ખેંચાણો યા ભાલજોને સરણ થવું નહિ. આવા મકાવની તમે તે આપણા શરીરમાં ઇશ્વરી ગુણ (divinity within a man) રાખવા સમાન છે.

આ બધા પાદશાહ માર્કસ ઓરેથ્સને માટે કહે છે કે તેની જીંદગીની નેમ ખુદા માફક થવાની હતી. શાહનશાહ જુલીઅન, જે કેન્સ્ટનટાઇન પછી રોમનો શાહનશાહ થયો હતો, તે પોતાની “સીઝરોની તવારીખ” નામની ચોપડીમાં, કેટલાક નામીયા રોમન શાહનશાહોને દેવતાઓ પાસેથી પસાર થતા ચિતારે છે, કે દેવતાઓ તેઓથી ખુજપરજ કરીને તપાસે, કે તેઓમાં કેણુ સર્વથી સરસ છે. એક પછી એક નામીયા શાહનશાહો પસાર થાય છે, ત્યારે દેવતાઓ તરફથી તેઓને સવાલ કરવામાં આવે છે કે “તમારી જીંદગીની નેમ તમોએ શું રાખી હતી !” સીકંદર જવાબ દે છે કે “મારી જીંદગીની નેમ દુન્યા ફતેહ કરવાની હતી.” ત્રેજન પણ એવોજ જવાબ દે છે. જુલીઅસ સીઝર કહે છે કે “દેશમાં મોટામાં મોટા ઓધધા મેળવવાં એ મારી નેમ હતી.” ઓગસ્ટસ સીઝર જવાબ દે છે કે “સારી પાંચે રાજ્ય કરવું” એ મારી નેમ હતી. ઉપલો બધા પાદશાહ માર્કસ ઓરેથ્સ જવાબ દે છે કે “દેવતાઓની નક્ક કરવી એ મારી મુખ્ય નેમ હતી.” કહે છે કે દેવતાઓ સર્વ જવાબોમાં આ ઓરેથ્સના જવાબથી ખુશ થયા અને તેને સર્વથી સરસ પુરૂષ ગણ્યો. રવાનના તખીબ, અથવા આપણા રાજદોમાં ઓધધે તો, “રવાન બજરક” યાને ધર્મશુર અને શરીરના તખીબ (તન બજરક), એવે નામના એક વિષયમાં ઉવેરટ મીસટર રીચ્યુનો એક લખનાર આ માર્કસ ઓરેથ્સના આ રડા રાજદો જણાવે છે કે “ખુદા સાથે સંબંધ જળવવા વગર તું કોઇ પણ દુન્યાઇ કામમાં સેતાબ ફતેહ પામશે નહિ, તેમજ ખીજા હાથ ઉપર માણસાઇ ચીજો તરફ માન ધરાવવા વિના કોઇ પણ ઈશ્વરી કામમાં ફતેહ પામશે નહિ.”

ઉપલી તપાસમાં આપણે જોયું, કે આપણી બદગીઓ મુજબ અને ખીજા કામોના ડાહ્યા પુરૂષો પ્રમાણે, કુદરત આપણને કુદરતના ખાવીંદના કુદરતમાં કુદરતના સદગુણોના ધણાક રડા વીચારો આપે છે. કુદરત બાબેના આ ખાવીંદના સદગુ- વિચારો આપણને આપણી બાદગીના રાજદોની વાદ આપે છે, કે જીવનું જાહેર પડતું “કેદાર બેદ ચુન અહુરમજ્દ ખુદાએ ૫ દામાને ખેશ,” એટલે ૩૫ (manifesta- ‘ જેમ દાદાર અહુરમજ્દ પોતાની પેદાયશમાં બધાં કામ કરનાર છે તેમ તમો બધાં કામ કરનાર થજો. ’ દાદાર અહુરમજ્દ પોતાની પેદાયશમાં, પોતાની બોહોલી કુદરતમાં જે કામો કરે છે, તે ઉપર આપણે નજર કર્યું છીએ, અને તેના વિચાર કર્યું છીએ, તો આપણને તેની કુદરત ઉપરથી અને તે કુદરતમાંનાં તેના કામો ઉપરથી, નીચલો ખ્યાલ યા થડો મહે છે.

૧ કુદરતમાં સધળે ચપળતા, હીલચાલ, જીભેશ ચાલુ છે. સુક્ષ્મદર્શક યંત્રથી દેખાતી નાનામાં નાની બારીક બિંદુ સમાન ચીજથી તે દુખીંનથી કરોડો અને અબજો મેલ દર દેખાતા સેતારાઓ સુધી, સર્વમાં એક પ્રકારની હીલચાલ ચાલુ છે. સુર્ય મંડળના ગ્રહો અને ગોળાઓ ચાલુ હીલચાલ કરે છે, એટલુંજ નહિ, પણ ખુદ સુર્ય મંડળ

૧. ‘ Without relation unto God, thou shalt never speed in any worldly actions, nor, on the other side in any divine, without some respect had to things human ’ (Westminster Review of September 1808, p. 330. Priest versus Physician).

પ્રાપ્તિ જગતમાં કોઈ બિંદુ તરફ વધે છે. આ હીલઆલ જુઓશ, ગતી, જે આપણને મોટામાં મોટો ધડો આપે છે, તે ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગનો છે.

૨ કુદરતમાં દાદાર અદુરમજદુનું કામ આપણને જે બીજી બાબત દેખાડે છે, તે આ, કે સર્વ જગ્યાએ સારો કારોબાર, કરકસર, નિયમ વ્યાપી રહ્યો છે. કેટલે બીનજરૂરી અવગતતાઓ હોવાની નેમ રાખી નથી, કેટલે અવગતતા ફેલત ખોલવાની નેમ રાખી નથી દાદાર અદુરમજદુનનાં તેની કુદરત દરમિયાનનાં આ કામથી જે ધંડા આપણા મન ઉપર છાપ મારે છે, તે કરકસર, કાપદો, કંવાયદ, એ ગુણોનો છે.

૩ કુદરતમાં જે ત્રીજી મુખ્ય બાબત આપણે જોઈએ છીએ, તે આ કે, સમગ્ર એક મેક ઉપર આધાર, એકમેકને મદદ નજરે પડે છે. એક ચીજનો બીજામાં, અને બીજી ચીજનો ત્રીજામાં અને ત્રીજીનો પહેલીમાં, એમ અરસપરસનો ઉપયોગ આપણે જોઈએ છીએ. આ બાબત આપણને જે અગતનો બોધ આપે છે, તે અરસપરસની મદદનો છે. આપણુ સર્વેએ એકમેકને મદદ કરવી.

આ ત્રણ ધડાઓ ભારે, ટુકમાં બોલ્યે તો, ૧ ઉદ્યોગ, ૨ કરકસર, કાપદો વા કંવાયદ અને ૩ અરસપરસની મદદ વા મોહોબત માટેના છે. આપણે એ ત્રણ અખત્યાર કરવાં. એ ત્રણ ધડાઓ, પેલી સોનેરી સિખામણ, જે માટે આગળ હું બોલ્યો છું, તેના શબ્દોને મલતા છે કે, ૧ ઉદ્યોગ કરી બને તેટલું પેદા કરો. ૨ પેદા કરો તેમાંથી બને તેટલું કરકસરથી નિયમીત કામ કરી બચાવો. ૩ બચાવો તેમાંથી આજીવ્યાજીવના બરીબો તરફ પ્રીતિ વા મોહોબત દેખાડી તેઓને આપો (Get all you can. Save all you can. Give all you can). મેં એક વખત આમલ કહ્યું છે તેમ એ એક પ્રકારની ત્રણ એમ (L) ની કેળવણી અને ખીજવણી માટેનો બોધ છે. આપણે પેદા બરવા માટે, સારીરીક ગુજરાનનાં સાધનો માટે, વારેલડીએ પેલા ત્રણ આર, (the three R's, Reading, Writing and Arithmetic) ની કેળવણી માટે, એટલે વાંચન, લખાન અને ગણિતની કેળવણી માટે, બોલ્યે છીએ કે, એ ત્રણ સર્વ માટે જરૂરનાં છે. તેજ પ્રમાણે બે ત્રણ દરેશથી આપણે બોલ્યે, તો મનને તૃપ્ત કરવા માટે, મનસિક નીતિમાન કેળવણી માટે, રવાનના ગુજરાન માટે, ત્રણ એલો (the three L's, Labour, Law and Love.) ની કેળવણી વા ખીજવણી સર્વ માટે જરૂરની છે. ૧ ઉદ્યોગ કરો ૨ કંવાયદ બચાવો અને ૩ સર્વ તરફ મોહોબત દેખાડો. અદુરમજદની કુદરત ઉપરથી દેખાતો એ અદુર-તકએક, વા અદુરમજદી કાપદો છે.

ફ્રાંસમાં પાસ્કલ (Pascal) ૧૬૨૩-૧૬૬૨ નામનો એક જાણીતો પુરુષ થઈ ગયો છે, જે જેમ કુદરતી વિદ્યાની બાબત ઉપર લખનાર, તેમ, વિચારવંત માણસો કેટલીક હદે, ધર્મ સંબંધી બાબતના લખનાર તરીકે જાણીતો માટે પાસ્કલના થયો છે. "Pensées" એટલે "વિચારો", એવું નામનું એવું સંબોધ. પુસ્તક, જે એના મરણ બાદ પ્રગટ થયું છે, તે જાણીતું છે.

એ જાણીતા લખનારના "સમગ્ર પુસ્તકો" માટે નોંધલા આ સંબોધ છે. એ અદુરમજદ સમગ્ર પુસ્તકો હોય છે. ૧ તેઓ કે જેઓ પુણી સેવા

પોતાના ખરાં જીવંતી બનવે છે, સમયકે તેઓ ખુદને પિછાંણે છે અને ૨, તેઓ જે જોયા ખુદને પોતાના ખરાં જીવંતી સાધે છે સમય કે તેઓ તેને પિછાંણતા નથી.” આ બે વર્ગના સમજી આદમીઓમાંથી પહેલા વર્ગના આદમીઓ વધારે પસંદ કરવા જોય છે, સમય કે, તેઓ વેહેવાર (practical) છે, તેઓ ખુદને પિછાંણે છે. બીજા વર્ગના સમજી પુરૂષો, તેઓ ખુદને પિછાંણતા નથી, એમ જાહેર કરી “ખુદને એમ પોંદેલ્લી શકાય અને એમ પિછાંણી શકાય”, એવા કોઇકવાર શંતાદાર વિચારોમાં મશગુલ રહે છે. પહેલા વર્ગના પુરૂષો બવહાર બની આજીવાજીવનાંઓની સેવામાં ખુદની સેવા માને છે, અને પેલી કહેવન પ્રમાણે અમલ કરે છે કે “હલોગ ખુદની સેવાયશ છે” (Laborare est orare) અને માણસની સેવા તે ખુદની સેવા છે (To serve God is to serve Man).

આપણા એક પેહેલવી પુસ્તકમાં અહુરમજ્દ અને પેગામ્બર જરથોસ્ત વચ્ચે પુર્વેસ પાસોબ એટલે સવાલ જવાબ છે. તેની મતલબ આવીજ છે: અહુરમજ્દને પેગામ્બર પુછે છે, કે “તું અહુરમજ્દ નજરે પડતો નથી. તારા અમેશાસ્પદો નજરે પડતા નથી. ત્યારે અમે તમારી સેવાયશ કેમ કર્યે” ? ત્યારે અહુરમજ્દ જવાબ આપે છે કે “અમે અમેશાસ્પદો, જે શારીરિક પેદાયશ ઉપર મવકલ છીએ, તે પેદાયશોની તમોએ સેવા બજાવવી, તે સેવા અમારી સેવા બજાવવા સમાન છે.” દાખલા તરીકે, અહુરમજ્દ પોતે ખુદ માણસ જાત (અહુરમજ્દ મર્દુમ મર્દુમ સર્દગી) ઉપર મવકલ છે. માટે અહુરમજ્દને જોવો હોય તો માણસ જાતની સેવા બજાવવી. તેમજ બહમનને જોવો હોય તો તેને લગતી પેદાયશ ગોરકંદની સેવા બજાવવી.

એક દાનાવની શિખામણુના આ સુંદર શબ્દો છે, કે “ખુદને મલતું તે આ, કે ‘નીતિમાન સુંદરતા,’ જે ખુદાતાલાનો ઋષ્ટ સદગુણ ગણાય, તેની પિછાંણ કરવી” (to discover that “moral beauty” which is synonymous with the character of God)

એક ગ્રહો આદમી તે, કે જે પોતાને સારી રીતે પિછાંણે, પોતાનાં રવાનને સારી રીતે પિછાંણે. “હયોમ ઉર્વાનમ યજ્મમહદે, હયોમ કૃવષીમ યજ્મમહદે.” એટલે કે “અમે અમારા રવાનને આરાધ્યે છીએ, અમે અમારા ફરોહરને આરાધ્યે છીએ,” એ આપણી ખોર્શેદ મેહરની નીઆએશીમાં આપણાથી વારે ધરીએ બજાવતા શબ્દો છે. મેં આગળ એક વખત કહ્યું છે તે પ્રમાણે, યુનાનના દેલફિઅન મંદીરનાં દરવાજાપર મેલેલા શબ્દો કે “Know thyself”, એટલે “તારા પોતાને પિછાંણ,” એ શબ્દોની આપણી નીઆએશના આ શબ્દો યાદ આપે છે. “તું પોતાને

૧. “Il n'y a que deux sortes d'hommes raisonnables, ceux qui servent Dieu de tout le cœur parce qu'ils le connaissent, et ceux qui cherchent Dieu de tout le cœur parce qu'ils ne le connaissent pas.”

પિત્રાણુ અને તું ખુદાને પિછાંચુશે”, એ જાણે દીન અને દુન્યાએ શિખવેલું ડહાપણ છે. એક માણસ, જે પોતે પોતા માટે સ્વમાં ધરાવે, તે સ્વમાં ધરાવી, રખેને પોતાથી ખોટું માય અને પોતાને હલકું લાગે એવાં ખ્યાલથી જીંદગી ગુજારે, તે માણસ ખુદાને પિછાંચુ છે, તે ખુદાથી ડરીને જીંદગી ગુજારે છે.

આપણે જેમ તદ્દખીર અને તકદીર (Deed and Destiny અથવા Self-exertion and Fate) માટે જોભે છીએ, તેમ ડહાપણ અને હથરની પ્રજા પાળન દિર્ધ દષ્ટિ (Prudence and Providence) માટે જોભે છીએ. આ દુન્યામાં તદ્દખીર અને તકદીર બંને કામ કરે છે. આપણે હમેશાં તદ્દખીર કરવી, કામ અને કામ અને કામ માટે કાશેશ કરવી. તેમ કરવા છતાં પરિણામ આપણી ખાહેશ મુજબ નહિ આવે તો તકદીર ઉપર સંતોષ પકડવો, એટલે ખુદા ઉપર એનખાર રાખવો, કે “તે સાહેબની મરજી એવી હશે. માટે તે, જે આ વચ્ચેનું મરજીનો સાહેબ છે, તેની મરજી પ્રમાણે થવા દેઓ” (Let God's Will be done).

આ તો નિષ્ફળતાની બાજત થઇ પણ કામમાં ફતેહની બાજત લેવો. એજ પ્રમાણે આપણે કાશેશ કર્યે અને ડહાપણથી કામ કરી કલે અને માન્યે કે “આ આપણે આપણા ડહાપણથી કર્યું છે.” એમ આપણે કહી શક્યે, પણ ખબરદાર રહેવું જોઇએ, કે રખેને આ વિચાર આપણને કાઇ તુંદાઇ, કાઇ ખોટી મગરૂરી ઉપર લઇ જાય. આપણે તુરત યાદ કરવું, કે આપણે જે ડહાપણ (prudence) થી એ કામ કર્યું છે, તે ડહાપણ પણ તે ખુદાતાલાની મહેરબાનીબરી દિર્ધ દષ્ટિ (Providence) તુ પરીણામ છે. આપણને આ બરહક શિખાંમણ છે કે “તમે પોતાને મદદ કરો” (Help yourself). પણ તમે પોતાને મદદ કરી શકો એવી હાલતમાં હોવ ના આવો, તે તે સાહેબની નીઆંમત ના બક્ષે છે. માટે આ પણ બરહક ડહાપણના શબ્દો છે કે “ખુદા તેઓને મદદ કરે છે કે જેઓ પોતાને મદદ કરે છે” (God helps those who help themselves). આવો ખુદા ઉપરનો વિશ્વાસ અને ખુદા તરફની યારીનું આકીન નિષ્ફળતામાં આપણને ટેકવે છે, અને સફળતામાં કમીના અને નમાના રાખે છે.

આપણી એક પહેલવી કેતાબ દાદેસ્તાને દીની (સવાલ ૭૦ બા. ૭૧) માં કહે છે, કે કેટલીક બાબતોમાં તકદીરનું પ્રજળ હોય છે. કેટલીકમાં તદ્દખીરનું. ત્યાં દાખલા આપે છે કે જીંદગીના આવદાં, ધણીઆણી, ફરજદો, દોલત, ફરજને એ સર્વ તકદીરને આધારે છે. એટલે એક બાલક જન્મ્યું તે કેટલાં વર્ષ જીવશે ? એક માણસને બાવડી મલશે તે જુડી કે બહી નીવડશે ? તેને ત્યાં ફરજદો અવતરશે કે નહિ ? તેને દોલત ના ફરજને મલશે કે નહિ ? એ સર્વ તે માણસના તકદીરપર આધાર રાખે છે. પણ એ સર્વ વચ્ચે નેકી કરવી કે બદી કરવી, ઉદ્યોગ કરવો કે મારફાડ કરવી, સુલોહમાં રહેવું કે કજીઆ કરતા રહેવું. એ સર્વ આપણી તદ્દખીરનાં હાથમાં છે.

આપણી ખાહેશ અને મરજીઓ આપણી પોતાની હોવા છતાં, તેઓને આપણે ખુદા ખુદાની હોય, એવી રીતે રૂપ આપવું જોઇએ. કવિ ટેનીસન આ બાબે સુંદર

રીતે કહે છે કે, “અમારી મરજીઓ તે અમારી મરજી છે, શા સમયે તે અમે જાણતા નથી. અમારી મરજીઓ તે અમારી છે પણ તે તારી મરજીઓ જમાન છે.”^૧

પેગામ્મર મહમદની દીની શિખવણી માટે કહેવાય છે, કે તેણીની દીન ‘નસીખ’ ઉપર ધણો આધાર રાખતાં શિખવે છે. પણ એવું દિસે છે, તકદીર અને તદ- કે કોઈપણ કોરીશ વિના ફક્ત નસીખ ઉપર આધાર રાખી ખીર બાબે પેગા- એસી રહેવાને તે પેગામ્મરે શિખવ્યું નથી. તેવજ માટે કહેવાતી અમર મહમદની આ નીચલી ડાહી વાત તે દેખાડે છે: કહે છે કે એક વખત શિખામણ. તેવજ સાચના ઉંટના સારવાને તેવજને કહ્યું કે “મેં ઉંટને છુંડ મેલ્યું છે અને ખુદાતાલા ઉપર આધાર રાખ્યો છે, કે તે સાહેબ તે ઉંટને તપાસશે અને નાસી જતું બચાવશે.” કહે છે કે પેગામ્મરે તુરત તે ધણીને કહ્યું કે “તારાં ઉંટને તું બાંધી રાખ અને પછી ખુદા ઉપર વિશ્વાસ રાખ.” એટલે કે “તારે જે કરવું હોય તે પહેલે કર, તારી ફરજ છે કે ઉંટ નાસી નહિ જાય, તે માટે તેને બાંધી રાખવું. તે તારી ફરજ બજાવ. તારી કોરીશ કર અને પછી ખુદા ઉપર આધાર રાખ.”

એપોલોનિયસ આપ્ર તાયાના (Appoloniuss of Tiana) નામે એક પ્રહો યુનાની મશહુર થયો છે.^૨ તેના આ શબ્દો કહેવાય છે કે આદુરમજદની ખરી “દેવતાઓને બળીદાન બેંધતું નથી. દેવતાઓને જે ચીજથી સેતાયશ બાબે એ- એક માણસ તૃપ્ત કરે તે ચીજ આ કે (ક) તે માણસ પોતે પોલોનિયસ. ડહાપણ પ્રાપ્ત કરે અને (ખ) પોતાની બનતી શક્તિથી લાયક આદમીઓને ફાયદો પોહોંચાડે. દેવતાઓને આ ચીજે ખારી

૧ Our wills are ours, we know not why,

Our wills are ours, to make them thine.”

તકદીર અને તદખીર બાબે પુરાણા હિંદુ સાહિત્યના વિચારો બાબે જુઓ Hindu Mind Training, by S. M. Mitra. જુઓ મોરો વિષય The Ancient Iranian Belief and Folklore about the moon (Journal of the Anthropological Society of Bombay Vol. X No. 1, pp. 14-37). My Anthropological Papers Part II pp. 302-327).

૨ એ લાલેલા યુનાની માટે કહે છે કે તે ઇરાન થયો હતો અને હિંદુસ્તાન પણ આવ્યો હતો. તે ઇરાન થયો ત્યારે ત્યાં વર્દાનીસ (Vardanes, Bardanes) નામનો પાર્થિયન પાદશાહ રાજ્ય કરતો હતો. કહે છે કે એ પાદશાહે એપોલોનિયસને યુનફ્રેટીસ નદીની નીચેથી પસાર થતો એક ટુનલ (tunnel) દેખાવ્યો હતો (Appoloniuss and other Essays “by Whittacker p.11). હાલ વિદ્યાના જમાનાના એક ફ્રેન્ચમંદ કામ તરીકે નદીની તળેટી નીચેના તનલો માટે, રાખલા તરીકે થિમ્સ નદી હેઠલેનો તનલને માટે બોલવામાં આવે છે. પણ આ દેખાડે છે, કે પાણીનાં સંબંધનાં બાંધકામમાં અસલી ઇરાનીઓ પણ મશહુર હતા. અફામ્યાબ જેવો તુરાની પાદશાહ પણ પાણીનાં બાંધકામમાં કુશળ હતો.

ફીલોસ્ટ્રાટસ (Philostratus) નામનાં વિકાને આ એપોલોનિયસની છ’ગીનું વૃતાંત લખ્યું છે. તે પ્રમાણે એ પીઝિગોરસના શિક્ષણ મુજબના પંથનો એક શીસસુક હતો. તે શરાણથી અને માસથી પરહેજ રહેતો. ફક્ત કંઠા કપડાંનાં સાદાં પોષાક પહેડતો. જવાનીથી તેણે મોજ મજલકે જોડી હતી. તે મેવા ઉપર જીવતો અને ઉંઘાડે પડે કરતો. લાંબા બાજુ રાખતો અને હમેશાં ખાલી જમીન ઉપર સુતો. તેણે પીઝિગોરસને નામે જણાવતી પસ્તાવા અને સુધ્ધીની કસોટી (Pythagorean penance) પસાર કરી હતી, એટલે કે તેણે માનતા લઈ પાંચ વર્ષ સુધી તદન ચુપખીટી જીવણી હતી અને એક પણ શબ્દ પાંચ વર્ષ સુધી બોલ્યો નહિ હતો. તેને માટે ઉપલેા ફીલોસ્ટ્રાટસ ઘણી અજબ વાતો કહે છે. રાખલા તરીકે, તેણે ફક્ત પોતાના હાથના ચાલાથી એક વખત એક ઉંઘેરાયલા દેલાને શાંત કરી નાખ્યું હતું. તે જુદા જુદા સોકોની બાપાઓ જણાવે છે. ઘણાંકોને અજબ રીતે એકદમ ચારં કરતો હતો. આ સર્વ સમયે, જેમ કાંઈ એને એક માટો વિજ્ઞાન શીસસુક ગણી ગયા છે, તો કાંઈ એને અફગર, તો કાંઈ અમારો, તો કાંઈ પર્માંધ કવુની ગણી ગયા છે.

છે.” એપોલોન્યસની નીચલી વાર્તા શિખાડે છે, કે જે ધણી પોતાનાં પિતાની સ્તુતિ ન કરે, પોતાના પિતાને અરાબર પિછાણે નહિ, તે ખુદને પણ અરાબર પિછાણતો નથી:

આલિમ્પિયા ગામ આગળ તેને એક સ્વાભિમાની (conceited) જવાન મળ્યો. તેણે તેને તેઓના ખુદા (Zeus) ની સ્તુતિમાં એક લખાણ (penegyric) દેખાડ્યું. એપોલોન્યસે પુછ્યું કે “તે તારા પિતાની સ્તુતિમાં કાંઈ વખત લખાણ કર્યું છે કે?” તેણે જવાબ દીધો કે “તેને તેમ કરવા ગમતું હતું પણ તેને માલમ પડ્યું કે તે તેમ અરાબર યોગ્ય રીતે કરી શકશે નહિ”. ત્યારે એપોલોન્યસે તેને કહ્યું કે “જ્યાર તું તારા પોતાના પિતા, જેને તું પિછાણે છે, તેની સ્તુતિ અરાબર કરી શકતો નહિ ત્યારે તું ખુદા, જે સર્વનો આપ, તેની સ્તુતિ અરાબર કેમ લખી શકે?” આ વાર્તાની તળેટીએ શિખામણ આ છે કે “સર્વનો આપ ખુદાતાવાને પિછાણ્યુલા માંગતા હોય તો પહેલે તમારા પોતાના પિતાને પિછાણો, તેની સેવા અર્પવો. તમારા પોતાનાંઓને પિછાણો, તેઓની સેવા અર્પવો.”

આ એપોલોન્યસ હિંદુસ્તાન પણ ગ્યાગ્યો હતો. તેના સંબંધની અન હિંદુસ્તાનથી જવા પછીની કેટલીક વાર્તાઓ આ આપતો કહેવાય છે.

આ એપોલોન્યસ તેમાંથી નીચલી કાંઈક ગણવા જોગ છે:—

સની કાંઈક ડાહી

(ક) કહે છે કે હિંદુસ્તાન તરફ આવતાં તેને માર્ગમાં

ડાહી વાર્તાઓ.

પ્રાઓકટીસ (Praotes) નામનો રાજા મળ્યો. તે રાજાએ

એપોલોન્યસને કહ્યું કે “તું મને તારે ત્યાં જમવા તેડ.”

એપોલોન્યસે કહ્યું કે “તું રાજા મને જમવા તેડે, કે હું તુને જમવા તેડું?” તે રાજાએ

કહ્યું કે “દરજન કરતાં ડહાપણને હું પાદશાહી બક્ષેશ તરીકે વધારે પસંદ કરું છું

(I regard wisdom as more kingly than rank); તે સમયે હું તારા

ડહાપણને માટે માન ધરાવી તારે ત્યાં જમવા આવવાનું માન બધું સમજું છું.”

(ખ) તે રાજાએ એપોલોન્યસને હિંદુસ્તાનના શીલસુદ્રે માટે કહ્યું કે “તેઓ ધણીક તપાસ પછી શીલસુદ્રે ગણાય છે, નહિ કે ફક્ત શીલસુદ્રેના અભ્યાસથી. પણ યુનાનમાં એવી તપાસ થતી નથી, તેથી ત્યાંના કેટલાક કહેવાતા શીલસુદ્રે ચોર સમાન હોય છે.”

(ગ) શરાબ માટે વાત નિકલતાં રાજાએ કહ્યું કે “મધ્યમસર શરાબ પીનારા સારી હિંમ કહાડે.” એપોલોન્યસે તે ના પાડ્યું કે “થોડો શરાબ પણ રવાનને જેહમત આપે.”

(ઘ) એપોલોન્યસ “ડાહ્યા પુરપોના મિનારા” (Tower of sages) નામની જગ્યાએ આવ્યો. ત્યારે તેને હિંદી શીલસુદ્રે ઈયારહસ (Iarohus) સાથે નીચે પ્રમાણે વાત થઈ.

એપોલોન્યસ—“તમે શીલસુદ્રે બધું જાણો છો, પણ તમે પોતાને અરાબર પિછાણો છો કે?”

હિંદી શીલસુદ્રે ઇયારહસ—અમે પોતાને જાણીએ છીએ, તોજ બધાને જાણીએ છીએ.

એપોલોન્યસ—ત્યારે તમે પોતાને શું ધારો છો ?

જવાબ—અમે પોતાને દેવતાઓ સમજ્યે છીએ.

સવાલ—પોતાને દેવતાઓ કંઈ સમજો છો ?

જવાબ—કારણ અમે જારા આદમી છીએ.

આ વાતચીત દેખાડે છે કે બહા નેક અશો માણસો ખુદા સમાન છે.

ત્યાર પછી બન્નેએ અવતાર આપે વાત કીધી.

(૬) રાજને ત્યાં એપોલોન્યસ જમવા ગયો. ત્યાં કહે છે કે એવી સાંચાની યુક્તિ કાઢેલી કે ખાણાની રકાબીની મેજે પોતાની મેજે ચાલી આવે અને સાકીઓ ઝરાળ નામે, તેને બદલે પણ પોતાની મેલે શરાબ નમાય એવી કાંઈ યુક્તિ કરેલી હતી.

(૭) એપોલોન્યસે કહ્યું કે “ધરાંની પાદશાહ ઝકેસીસ યુનાનીઓ સાથની લડાઈમાં માર્યો ગયો હતો તો વધારે બાઅશાળી ગણાતે, સળબકે ત્યારે યુનાનીઓ તેને નામે રમતનાં અખાડાઓ સ્થાપતે. તેનું કારણ આ કે જેઓ તેઓને હાથે ફતેહ થયા હોય તેઓની સ્તુતિ ગાવી, તે તેઓ (યુનાનીઓ) માં પોતાની સ્તુતિ ગાવા બરાબર છે.”

(૮) યુનાંન પાછું ફરતાં આ એપોલોન્યસે એશીસીઅન લોકો આગળ બાપણુ ફરતાં, હાલમાં આપણે જેને એક પ્રકારનું સોશીયલિઝમ (socialism) કહ્યે, તેને મહત્તા વિચારે જણાવ્યા કે, માણસોએ પોતાના માલની ખુશીથી માલ વગરનાઓ સાથે વાંટણી કરવી.

(૯) રોડસ (Rhodes) શહેર આગળ તેને એક નવો પૈસાવાળો, જે ખાન-ફળવાપસો હતો તે મલ્યો. તેણે પોતાના ધરને પોતાના નવા પૈસાના જોરથી વણા રાચરચીલાંથી સિગારેલું હતું, તે જોઈ એપોલોન્યસ બોલ્યો કે “એ ધરનો માલિક દિસતો નથી, પણ ધર એનો માલિક છે એમ દિસે છે.”

આપણે ઉપર કહ્યું, કે અદુરમજૂદ ખુદાનાં જેવા બહાં કામ કરનાર (હું કેરદાર બેદ યુન અદુરમજૂદ ખુદાએ) થવાની સર્વએ કોશેશ કરવી જોઈએ. તેવી ખુદા જેવા થતાં કોશેશ કરી ફતેહમંદ થઈ ખુદાના આબારી થવું જોઈએ. સર્વ ફતેહ દાદારની મેહરના પ્રતાપ છે, એમ કમીનાંપણાં સાથે માનવું જોઈએ, અને તેમ માનીને આજુબાજુનાંઓ તરફ નત્ર અને બલમનજાઈ બરેલા રહેવું જોઈએ. એવી કાંઈ ફતેહથી મનવું સમતોળપણું બોહવું નહિ જોઈએ. એમ સમતોલપણું બોહોવાનો ધરાંનની પુરાણી તવારીખમાં દાખલો શાહ જમશેદનો મલે છે, કે જેને માટે કહે છે કે તે પોતાની હકુમતમાં ફતેહમંદ થતાં નુદ અને મગરૂર બન્યો, જે તુંદી અને મગરૂરી તેનો નાશ લાવી.

હાલનાં જમાનામાં તેવા એક દાખલા તરીકે કેટલીક હદ સુધી નેપોલ્યન બોનાપાર્ટ તરફ આંગળી દેખાડવામાં આવે છે. એક સેપાહની પકિત ઉપરથી તે

આરતે આરતે વધ્યો અને ચઢ્યો અને ફાંસનો શાહનશાહ થયો. તે યુરોપના મોટા ભાગની ઉપર સત્તા ચલાવનાર થયો, અને કોષ્ટક લખનાર કહે છે તેમ, જાણે તેના જમાનાનો અર્ધો સિકંદર થયો. તેવી ચઢતી સાથે કહે છે કે, તે જરા ગરૂર અને નભ-રવશ બન્યો. તેના ભેર, કૌવત, હિંમત, બહાદુરી, લડાયક કુનેહ, સેપાહસાલારી વિગેરે ઉપર લોકોને, અને તેમાં તેનાં સેપાહોને, એટલો તો વિશ્વાસ બેઠેલો, કે જેમ આપણે શાહનામામાં રૂસ્તમ માટે વાંચ્યે છિએ કે રૂસ્તમ જંગનાં મેદાનમાં હાજર થાય કે સેપાહોને તેનાં નામથી અને હાજરીથીજ જાણે હજારે યા લખેા માણસોનું નવું લશ્કર કુમેકે આવ્યું હોય તેમ હિંમત આવે, તેમ એની હાજરીથી એનાં લશ્કરને હિંમત આવતી, તે એટલી બધી હદ સુધી, કે લોકો તેની અદ્ભુત શક્તિ યા હિંમત વિગેરેના સબબે તેને ખુદાઈ શક્તિ ધરાવતો માનતા, બલકે તે જાણે કોઈ દેવતા હોય તેમ માનતા. લોકોના આવા ભક્તિભાવથી, આવી પુંજથી, કહે છે કે તેના મનમાં પણ એવા ફાંતા ભર્યા વિચાર આવ્યા કે તેનામાં જાણે ખુદાઈ શક્તિ છે. જાણે તે પોતે એક દેવતા યા ખુદાઈ પુરૂષ છે, એવા ખ્યાલે તેને ખોટા માર્ગ પર મેલી ગરૂર બતાવ્યો અને તેથી તે કેટલોક નભરવશ બન્યો અને ખ્યાલ રાખવા લાગ્યો કે “મને શું થનાર છે? મને કોણ માહાત આપનાર છે?” કહે છે કે ૧૮૨૪ માં તેની સામેવાળા મિત્ર રાજ્યો (Allies) પેરીસમાં દાખલ થયા તેની આગમ્યની લડાઈ સુધી તે ઉપલા ખ્યાલથી નભરવશ રહ્યો. તેની છાંદગીના થોડાક ભાગની હકીકત એક પુસ્તક, નામે “એલબા ખાતે નેપોલીઅન” એવે નામના પુસ્તકમાં આપી છે. તેની તપાસ લેતાં એક લખનાર એનાં એ અજબ નભરવશપણાં માટે કહે છે, કે લોકોના એને માટેના ઉપલા ખ્યાલે એના મનમાં એ બાબે અજબ ધર લાદ્યું હતું, જેના પરીણામમાં તેની પડતી આવી.

સિકંદર માટે પણ કહે છે કે તેની ફતેહમંદ લડાયક કારકીર્દીએ તેના મનમાં પણ પોતે કોઈ દેવતા છે એવો ખ્યાલ દાખલ કીધો હતો. લોકો તેમ માનતા અને તેમ માની જાણે તેને પુંજતા, તે ઉપરથી તેના મનમાં એ ખ્યાલ આવતો. કોષ્ટક યુનાની પાછલા લખનારાઓ એની ચઢતી વંશાવળી કોઈ યુનાની દેવતાઓ ઉપરથી બેંચે છે, તેને આ બાબત સાથે સંબંધ છે.

એવા ફતેહમંદ પુરૂષો પોતા માટે દેવતાઈ ખ્યાલ બાંધે તેના વિચાર બાબુ મેલી સાધારણ બાબતનો વિચાર કરતાં આપણને દિસે છે કે આજુબાજુનાંઓ તરફની હદ બહાર સ્તુતિ, જે ઘણીકવાર ખરાં છગરની પણ હોય, તેથી માણસ મગરૂર બનવું નહિ બેઠએ અને તેહંકરાઈ અખત્યાર કરવી નહિ બેઠએ, પણ તે સર્વ ફતેહનો સાહેબ ખુદાતાબા છે, એમ ધારી અને માની કમિના રહેવું બેઠએ. “અહુરાઈ મજ્દાઈ વીરપા વોહુ ચિનહો” એટલે “સર્વ નેઆંમન અહુરમજ્દ તરફથી છે એમ હું માનું છું,” એવો આપણી “જસ મે અવંધહે મજ્દ” ની નામીથી એકરારનામાની બંદગીની સેવદનો એકરાર આપણે હમેશાં કરતા રહેવું બેઠએ.

એક લખનાર કહે છે કે “ખુદા એક ગરીબ બીખારી છે.” આ શબ્દો બાવા-
થંથી ભરપુર છે, અને આપણને ઘણાક વિચારો સુચવે છે.
ખુદા એક ગરીબ તે સાહેબનું નથી કે જે ધર કે ખાર, કે જે માટે તે કહે કે
લીખારી છે. “આ માંડ અને માંડજ ધર છે. એમાં કોઈને આવવાનો
હક નથી.” એક ગરીબમાં ગરીબ મજૂર યા ફકીર પણ કદાચ
પાંચ સાત ચોરસ ચારની પોતાની ઝાવલીનાં ઝુપડાંની જગ્યા તમેને દેખાડી કહે કે “આ માંડ
પોતાનું ધર છે. એમાં મને પુછવા વગર કોઈને આવવાનો હક નથી.” પણ આ અર્થે
ખુદાનું પોતાનું કે જે ધર નથી, પાંચ સાત ચાર જગ્યા નથી. નથી તેના પાસે કાંઈ પૈસા
કે દોલત, કે જે માટે તે કહે કે “આ પાંચ પૈસા મારા છે. એ ગમે તેમ ખરચવાનો
મને હક છે.” કોઈ કદાચ એક બીખારી પણ કહે કે “મારા હાથમાં આજે પાંચ
પૈસા ભિક્ષા મેળવી એકઠા કરેલા છે તે મારા છે.” પણ ખુદા એક દોડીકે દેખાડી
પણ નમોને કહેતો નથી કે “આ દોડીકે માંડ અને માંડ છે.” આ વિચારે જોતાં
તે ગરીબમાં ગરીબ છે. તે છતાં તે હૈયાત છે તે જીવે છે. તે શાથી જીવે છે ?
તે શાથી હૈયાત છે ? તેને પણ હૈયાતી માટે કાંઈ જોઈએ છે. તેને જે જોઈએ છે તે
આપણુ માણસજાત તરફની સ્તુતિ, નેમાજ, બંદગી. તે મળવાથી તે ખુદા તરીકે છે.
તે જાણે આપણા તરફથી મળતી સેતાયશથી ખુદા છે. તે છતાં તે તવંગર, શક્તિવાળો,
સર્વ કહાપણનો અંગર છે. ગરીબોને આ વિચાર ઉપરથી દિલાસો લેવાનો છે કે ખુદા-
તાલા પોતે પણ મોહોતાજ છે. તેની પાસે નથી એક વાર જમીન કે નથી એક પૈસા
કે જેને તે પોતાના કરી કહે. તે આપણી સેતાયશ, સ્તુતિ, બંદગીનો મોહોતાજ છે.
તે છતાં તે તવંગર છે, શક્તિવાન છે, આપણુ કરોડોને કાંઈ આપવાને શક્તિવાન છે.
ત્યારે તવંગરી કોઈ ચીજ (matter) માંજ નથી પણ કોઈ અનદીઠ યુક્ષોમાં
કોઈ સદયુક્ષોમાં છે.

કહે છે કે રેહમવંત ખુદા માટે જાહેર ખર્ચર આપનાર સંતાન યા આહરેમન છે.

(The Devil has been the most efficient

ખુદાને જાહેરાત advertising agent of the *Bon Dieu*). આ
આપનાર આહરે- કહેવાની મતલબ આપણા વંદીદાદ (પર્ગર્દ ૧) નાં શીક્ષણ
મન છે. મુજબ થોડીક ધ્યાનમાં ઉતરે છે. ખુદાતાલાએ એક

પછી એક માણસ જાતની વસ્તી માટે સુંદર શહેરો પેદા કર્યાં.

ત્યારે આહરેમને તેની સામે તે શહેરોમાં કોઈ અડા પેદા કરી, કોઈ ત્રાપ ઉત્પન્ન કર્યાં.

આ અને બીજાં શિક્ષણ મુજબ આપણે આહરેમન તરફ પુરાધના, બદીના, જીઆન યા

નુકશાનવા, દુઃખ દરદ વિગેરેના ઉત્પન્ન કરનાર તરીકે જોઈએ છીએ. એવાં દુઃખ

દરદો, મુશકેલીઓ, આહતો વચ્ચે, માણસ ખુદાને વધારે યાદ કરે છે. સાધારણ શાંતીના

વખતમાં ખુદાની સેતાયશ થાય તેના કરતાં અશાંતી અને વિપ્તીના વખતમાં વધારે

થાય છે અને તેવી સેતાયશ વળી શાંતી, સુખ, રાહત આણે છે. આ મુજબ જાણે

આહરેમનની આહરેમંદી ખુદાની ખુદાવંદીને વધારે જાહેરમાં લાવે છે. આ દુન્યામાં

આહરેમનની આહરેમંદીના આવા અ-શાંત કલાકો યા દીવસો કરતાં, દુઃખ અને વીલાપનાં દિવસો કરતાં, શાંતીના કલાકો અને દિવસો, સુખના કલાકો અને દિવસો આપણુ સર્વેએ વધારે જ્ઞેયા છે. આપણામાંથી કોઇ એવું નહિ હશે, કે જેણે કોઇ એક યા ખીજા પ્રકારની આહરેમન તરફથી આવતી ગણાતી ખીમારી જોઇ નહિ હશે. પણ આપણે વિચાર કર્યે છીએ, ત્યારે દાદારના શુકરાનાં કર્યે છિએ કે આપણી છંદગીમાં ખીમારીનાં ખીજાણા ઉપર આપણે દિવસો પસાર કર્યા હશે, તેના કરતાં તંદ-રોસ્તીનાં ખીજાણા ઉપર વધારે દિવસો પસાર કર્યા હશે. આપણામાં ઘણાંકો એવા હશે, કે જેએએ પોતાની છંદગીમાં કોઇ એક યા અનેક વખતે દલગીરીનાં આંસુ આંખ-માંથી પાડ્યાં હશે. પણ આપણે ગુજર પામેલી આપણી છંદગી ઉપર તજર કેંકરે છિએ, તો યાદ કર્યે છિએ કે દલગીરીના આંસુ જેટલાં રેડ્યાં હશે, તે કરતાં હરખનાં આંસુ વધારે રેડ્યાં હશે, યાને હરખના યા ખુશીના ઘણા અવસરો પસાર કર્યા હશે.

આ વિચારે ત્યારે આપણને હમેશાં દુઃખમાં દીલાસો દેવો જોઈએ કે, તે દાદારે આ જગત ભલાં માટે પેદા કરી છે, આપણને જાન અને છંદગી ભલાં માટે આપ્યાં છે. તે સાહેબ આપણી ખુશીમાં ખુશી છે, આપણી દલગીરીમાં દલગીર છે. અવખતે છંદગીમાં કોઇ કોઈવાર વાદળ ઘેરાઇ આવશે, પણ તે સાહેબની મેદરથી તે થોડા વખતમાં વિખરાઇ જશે. જે વિખરાઇ નહિ જશે તો શકત અને સુખ આપનારા વર્ષાદ આવશે. આ સુંદર શિખામણુ સમાન શબ્દો છે, કે The clouds pass, the Heaven remains, એટલે “વાદળાંઓ પસાર થઇ જાય છે, અને આકાશ ચાલુ રહે છે.” દાદારે હમેશ માટે સાઈ અને સાઈજ સરજેલું છે. દુઃખ પળવારનું હોય છે. ત્યારે આપણે આહરેમન તરફથી આવતાં ગણાતાં કોઇ દુઃખ દરદો, મુશકેલીઓ યા આફતોથી હારી ખાવાનું નથી, પણ દાદાર તુરફ જોઈ તેને હિમ્મતથી સહન કરવાનાં છે, કે થોડા વખતમાં સર્વ સાઈ થશે. આ દુન્યામાં દુઃખ દરદો મુશકેલીઓ અને સંકટો, જેમ આપણા પોતાના વાંકથી, તેમ આપણાં કોઇપણ વાંક વગર, આવવાનાં અને આવવાનાં. ત્યારે તેવાં દુઃખ દરદો, તેવી મુશકેલીઓ નહિ આવી પડે. તે માટે તે દાદાર હાતુર દુઆ ગુનરવી એ ખરહક છે, એ એક પ્રકારે આપણો આપણા તે પિતા તરફ હક છે. પણ તે કરતાં વધારે ખરહક આ છે કે તે સાહેબ પાસે એવી દુઆ ગુનરવી કે તે આપણને દુઃખ દરદો મુશકેલીઓ અને સંકટો ખમવાને હિમ્મત, જોર, કૌવત, અને સખુરી આપે.

જેમ ઉપર પ્રમાણે આહરેમનની આહરેમંદી, સામી દાદારની દાદારીને, ખુદાની ખુદા-વંદીને વધારે જાહેરમાં આણે છે, તેમ આપણાં દુશ્મનોની દુશ્મનીના સંબંધમાં પણ કેટલીક હદે અને છે. તમો સુહા અને સહી હશો, તમો સામ્યા અને રાસ્ત હશો, તો તમારા દુશ્મનની દુશ્મનાઈ સેવટે તમોને તુકસાંન કરવાને બદલે તમારું સાઈ કરશે, જે જાહે-રમાં નહિ તો તમારા ખાતેનમાં તમોને સુખ અને સંતોષ આપશે. એક દાનાવના આ શબ્દો છે કે “હરેક માણસનો એક દુશ્મન હોય તો બહો”. કાંઈ નહિ તો એક દુશ્મનની

દુશ્મની એક બલા આદમીને ખબરદાર કરે છે, કે રખેને તેમાં કાંઈ ખામી હોય કેજે ખામીને પકડી દુશ્મન કાગનો વાધ કરે.

કોઈક લખનારાઓ અસલી ધરાનીઓ ઉપર આળ મેલે છે, કે તેઓ ખુદ ખુદાની ઉપર, દાદાર અહુરમઝ્દની ઉપર “જર્વાને અકરેન” એટલે ખુદા અને જર્વાને “હદ વિનાના વખત” (Boundless Time) ને મેલતા અકરેન. હતા. અસલી ધરાનીઓ તો ફક્ત ખુદાને સર્વોપરી ગણતા. કદાચ કોઈ નાનો પંથ એમ માનતો પણ હોય, પણ તે ચોક્કસ દિસતું નથી. પણ જે દિસે છે તે આ કે ધરાનીઓએ ખુદ ખુદાને વખતના સંબંધમાં અનંત. જર્વાને અકરેન (Timeless God) ગણ્યો છે, એટલે કે તે દાદાર ક્યારે પહેલે હસ્તીમાં આવ્યો, તેનો વખત જણાવ્યો નથી. તે સાહેબ બીકીનારે જમાનામાં હસ્તીમાં આવ્યો. સર રીચર્ડ બર્ટન આ બાબત બરાબર સમજેલો દિસે છે. તેણે ધરાનમાં એક હાજના રૂપમાં ઘણી સફરો કીધી હતી. તેને પોતાનું નામ કોઈ લખાણોમાં હાજ અબદુલ યજ્ઞદી એમ રાખ્યું છે. એ નામે એણે એક કસીદો પ્રગટ કર્યો છે.^૧ તેમાં તે આ વિચાર દર્શાવતો દિસે છે.^૨

મુનતખખ અલ તવારીખના કર્તા બદઓની માટે કહે છે કે જ્યારે પણ બાંગી (મોએજ્જહન) ખુદાનું નામ પોકારતો, ત્યારે તે ઉભો રહી જમ ખુદા અને બદઓની. શાંત વિચાર કરતો.

ખુદાની હુમેશગી કુદરતમાં ચાલુ ફેરફાર થશે, તે છતાં કુદરત, સાંમતી કુદરત બાબે આરખ તરીકે કાયમ રહેશે અને તે કુદરતનો ખાતીંદ પણ કાયમ રહેશે. વિચાર. કહે છે કે આરખોમાં સેલેડ (Salad) જેવી તાજ તરકારી વેચનારાઓ તે વેચવા નિકળે છે ત્યારે એમ ખુમ મારે છે કે

“ખુદા તે છે કે જે યુગર પામતો નથી” (God is that which does not pass away)^૩. આ પોકારની મતલબ આ, કે “હું જે તરકારી વેચવા નિકળ્યો છું, તે તો થોડા વખતમાં કરમાઇ જશે. સુકાઇ જશે; એવી સર્વ દુન્યાઈ ચીજો ના પાયદાર છે, ખુદાજ એક છે જે હમેશ રહેશે.” આ દુન્યાઈ પેદાયશની ના-પાયદારીનો ખ્યાલ આપવા આરખો કબરની ઉપર એક કબુતરનું ચીત્ર પાડે છે, એવું દેખાડવા કે માણસનું રવાન એક પક્ષી માફક એકાએક ઉડી જાય છે.

આપણામાં લગનના આશીર્વાદમાં પરણતાં જોડા ઉપર ચોખા છાંતી ખુદાતાલાને નામે જે દુઆ દેવામાં આવે છે, તે ખુદાના તરીકાના સંબંધમાં ઘણા વિચારોના સમાવેશ સાથની દુઆ છે. અહુરના તરીકા પ્રમાણે ચાલવાના તેમાં ઘણાક વિચારો જોડાયલા છે. બીજી પ્રજાઓમાં પણ એમ ચોખા છાંટે છે. તેમાં મતલબ આ છે, કે ચોખા

૧ “The Kasideh of Haji Abdul Yazdi” by Sir Richard Burton.

૨ On Guebre steppes the Timeless God, who governs by his dual peers (IV Canto 20; p. 32 of the edition of 1914.)

૩ “The Diwan of Abu L. Ala”, by Henry Baaleim (1908), Introduction p. 19.

આત્માની નિશાણી છે, તેથી જે પરણતા જોડાં ઉપર અથવા જે બીજાંઓ ઉપર સમન-
તરીકે તે જાંટવામાં આવે, તેઓ માટે આત્માદી યા કૃણદ્રુપણની દુઆઓ થાય.
સેલીબીસ (Southern Celebes) ના મુલક માટે કહે છે કે ત્યાં પણ
આરણ્યની માફક આત્માને પક્ષીના રૂપે ગણે છે, અને તેમ ગણી લખ વખતે
વરરાજા ઉપર રંગીત ચોખા છાંટે છે, તે એવી મતલબથી કે પક્ષી રૂપનો તેનો આત્મા
હડી નહિ જાય, પણ પેલા ચોખા ખાવા ત્યાંજ રહે અને તેથી વરરાજા લાંબી જીંદગી
જીવે. એમ ચોખા જાંટવાની ખાસ નેમ આ મનાય છે કે આવા સારા
સપરમાં અંવસરે દેવો ખાસ કરી તત્પર રહી તે અવસરવાળા ધણીઓને આત્માને
જીવે લઈ જવા તદ્દયે છે તેમ નહિ બને અને ખુદ તેઓને પોતાના તરીકા ઉપર
અધાવવાને હંમેશાં રહેજી રહે.

અર્દીબેહસ્ત અમેશાસ્પંદનાં હાથમાં બેહસ્તની ચાવી.'૧

અવસ્તા—અષેમ વહિસ્તેમ સ્ત્રએષ્ટેમ અમેષેમ સ્પેન્નેમ યજ્ઞમધદે (સીરોળ.
અર્દીબેહસ્ત યસ્ત).

અર્થ—સર્વથી સરસ અર્દીબેહસ્ત અમેશાસ્પંદને અમે આરાધ્યે છિએ.

અવસ્તા—નિજબ્યેમિ વહિસ્તેમ અહુમ અષઓનામ રઓચંધુહ્યેમ વીસ્પો
ખાઝેમ. નિજબ્યેમિ ગરોન્માનેમ મએથનેમ અહુરહે મજ્દાઓ, મએ-
થનેમ અમેષનાંમ સ્પેન્તનાંમ, મએથનેમ અન્યએષામ અષઓનામ.

(વંદીદાદ પર્ગર્દ ૧૯ ક. ૩૬)

અર્થ—અશો લોકાની રોશન. તમામ સુખવાળી સર્વથી સરસ હાંદગી (અથવા
દુનિયા) ને હું વખાણું છું. ગરોન્માન (ગરોથમાન બેહસ્ત), જે અહુરમજ્દનું મકાન,
જે અમેશાસ્પંદનું મકાન, જે બીજા અશો લોકાનું મકાન, તેને હું વખાણું છું.

અવસ્તા—વીસ્પ હુમત, વીસ્પ હુખ્ત, વીસ્પ હવશીત, વહિસ્તેમ અંધુહુષમ
અશએત. વીસ્પ દુસ્મત, વીસ્પ દુજુખ્ત, વીસ્પ દુજવશીત
અચિસ્તેમ અંધુહુષમ અશએત. (વીસ્પ હુમત).

અર્થ—તમામ જલા વિચારો, તમામ જલાં વચનો, તમામ જલાં કામો
બેહસ્ત તરફ લઇ જાય છે. તમામ જુઝાં વિચારો, તમામ જુઝાં વચનો, તમામ જુઝાં
કામો દોજબ તરફ લઇ જાય છે.

આપણું સીરોળના અથવા અર્દીબેહસ્ત યસ્તના, વંદીદાદના અને વીસ્પ હુખ્તની
નામીચી બંદગીના ઉપલા ફકરાઓ આપણે આપણા આજના વિષયના આધારના પ્રકાર તરીકે
મેષ શક્યે. આ ફકરાઓમાં જાણનાર ત્રણ વિચારો જાહેર કરે છે.

૧ તે અષ વહિસ્ત એટલે અર્દીબેહસ્ત અમેશાસ્પંદ, જેના નામના એક ભાગ,
વહિસ્ત (બેહસ્ત)માં બેહસ્તનો ખ્યાલ સમાયેલો છે તેને યાદ કરે છે.

૨ તે બેહસ્તની સર્વથી સરસ (વહિસ્ત) હાલત યા હાંદગી (અહુ)ને યાદ કરે છે.

૩ તે બેહસ્તમા કેમ જવાબ શકાય, તે જણાવે છે, અને કહે છે કે જલા
વિચાર વચન અને કામોથી ત્યાં જવાબ શકાય છે, અને એથી ઉલટું, જુઝા
વિચાર વચન અને કામ દોજબ તરફ લેઇ જાય છે.

આપણે આ દુન્યાના કામ સુંદર મકાનના સંબંધમાં ખાહેશ થાય છે કે
આપણે ત્યાં જાએ. ત્યારે આપણે તેનાં સંબંધમાં નીચલી બાબતો જાણવા માગ્યે છીએ :

૧. આ વિષય ઉપર જશન મંડળી મારફતે, રોજ ૪ મા. ૪ સને ૧૨૮૪ પબ્લિશ્ડ તા. ૧૪
અક્ટોબર ૧૯૧૪ ને દીને, અર્દીબેહસ્ત અમેશાસ્પંદના જશન ખાદ, ૧ કલાકને અમલે, જરથોસ્ત્રી અનુમ-
નનાં આતશબેહરામમાં એક જાહેર વાચન આપી હતી.

તે મકાનનો માલિક કોણ છે ? તેનો અખત્યાર કોણ પાસે છે ? આ તેની ચાવી કોણ પાસે રહે છે ? ત્યાં કેમ જવાનું શકાય છે ? તે જાણવાથી આપણે તે માટે સર્વ ગોઠવણ કર્યે છીએ. બેહેસ્ત, જે આપણા આજના વિષયની બાબત છે, અને જેના મકાનમાં જવા માટે આપણે આપણી બંદગીઓમાં ખાહેશ દેખાડ્યે છીએ, તેનાં સંબંધમાં પણ આપણે એવાજ વિચારો કરવાના છે.

બેહેસ્ત તો, આપણુ સર્વને બેહેસ્તમાં જવાની ખાહેશ થાય છે, યા, વધારે બરાબર બોલ્યે તો, ખાહેશ થતી નેઈએ. જે કાષ્ટને એવી ખાહેશ

બેહેસ્તની નહિ થતી હોય તે માણસાઈ સદગુણ નહિ ધરાવતો ગણાય.

ખાહેશ. આપણા અવસ્તા પાળંદના બહુતરો પ્રમાણે એક જરથોસ્તી દરરોજ, જે દુઆઓ પોતાના દાદાર પાસે માગે છે, તેમાં એક

દુઆ બેહેસ્ત માટે છે. (ક) પોતાની સવાર તે સરોસઆજની બંદગીથી શરૂ કરે છે તેમાં પણ તે “અદ્વાઝ રચેશ્ય” ની બંદગી બહુતાં તે “અશોનું” રોશન તમામ સુખવાળું બેહેસ્ત” (વહિસ્તેમ અહૂમ અપઓનામ રચોચંદ્રહેમ વીરપો ખાથેમ) માગે છે.

(ખ) દુઆ નામ સેતાયસ્નેની સુંદર બંદગી બહુતાં તે જે ધણીક નેઆમતો માટે અહુરમઝ્દનો ઉપકાર માને છે, તે નેઆમતોમાં એક નેઆમત “રોશન બેહેસ્ત ગરોથમાન” છે.

(ગ) આતશ નીઆએશમાં તે જે કેટલીક મોરાદો માગે છે, તેમાં એક મોરાદ બેહેસ્ત માટેના રહેબરની છે, કે જે “હાઝ તેમજ હમેશ સુધી અશોનાં રોશન આસાનીવાળાં બેહેસ્ત (નુરેમ્ય યવચેયતાધને વહિસ્તેમ અહૂમ અપઓનાંમ રચોચંદ્રહેમ વીરપો ખાથેમ)નો શીખવનાર (અફસાઓંચહાઓ) હોય. ત્યાં તે બેહેસ્ત કેવા બદલામાં મલે, તે માટે કહે છે કે ” બલાષના બલા બદલામાં, બલી દુઆના બદલામાં, તથા રવાને લાંબો વખત સુધી અપોષના માર્ગમાં રાખેલું તેનાં બદલામાં તે મલે. (જજે-બુયે વંધહાઉય મીજદે વંધહાગિય સ્વહિ ઉરન્ચેય દરેધે હવંધહે.)

(ઘ) હોમ યસ્તમાં જે કેટલીક અખશેશો જણાવી છે, તેમાં પણ બેહેસ્તની અખશેશને એક ઉત્તમ અખશેશ જણાવી છે.

આ દુઆઓ મુજબ સર્વ માણસો બેહેસ્તની ખાહેશ ધરાવે છે. બેહેસ્ત શબ્દને તેના બરાબર બાવાર્થમાં સમજ્યે તો સર્વ જ્ઞાની પ્રાણીઓ વટીક પોતાને માટે પોતાને બાયકનું બેહેસ્ત શોધે છે.

બેહેસ્ત માટે માણસ જાત ખાહેશ ધરાવે છે એ દરસ્ત છે. આપણામાં બેહેસ્તની નેઆમત માટે એમ વારંવાર દુઆ યુજનવામાં આવે છે.

બેહેસ્ત એટલે શું ? તે બરાબર સમજવા માટે બેહેસ્ત શું છે તે બરાબર સમજવું નેઈએ. એક વખત આગળ “માર્ બેહેસ્ત” એ નામના વિષયમાં મેં જે કહ્યું છે તે કેટલુંક આજે હું ફરીથી બોલીશ.

“બેહેસ્ત મથાળે મેલેલા અવસ્તાના ફકરામાં જે ‘વહિસ્ત’ શબ્દ આવે છે તેનું ફારસી રૂપ છે. અવસ્તામાં બેહેસ્ત માટે “વહિસ્ત અહૂ” એટલે “સર્વથી સરસ બંદગી અથવા હુનિયા,” એવા શબ્દો આવે છે. તેમાંના “વહિસ્ત” શબ્દ ઉપરથી “બેહેસ્ત”

શબ્દ બન્યો છે. અવસ્તાનો એ “વહિસ્ત” તે સંસ્કૃત શબ્દ છે. ‘બેસ્ટ’ અંગ્રેજી ‘બેસ્ટ’ (best) છે. ‘વહિસ્ત’ શબ્દ અવસ્તાના ‘વંધુ’ એટલે “સાર” શબ્દનો ઉત્કર્ષવાચક (superlative degree) શબ્દ છે. એ ‘વંધુ’ શબ્દને મલતો સંસ્કૃત શબ્દ છે અને પેહેલવીમાં ‘વહે’ અને ફારસી ‘બેહ’ છે. જેમ વહિસ્ત, “વંધુ” નો ઉત્કર્ષવાચક શબ્દ છે તેમ બેહસ્ત શબ્દ છે. ‘બેહ’નો ઉત્કર્ષવાચક શબ્દ છે.

“ત્યારે બેહસ્ત શબ્દનો અર્થ “જે સર્વથી સરસ અથવા બહુ.” બેહસ્ત ત્યારે માણસ માટે તે હાલત કે જે સર્વથી સરસ ગણાય. આપણે કોઈ માટે બોલ્યે કે તે બેહસ્તમાં ગયો. એટલે કે-જે બેહસ્તને કોઈ જગ્યા ધાર્યે તો-સર્વથી સરસ જગ્યામાં ગયો; અથવા-જે બેહસ્તને કોઈ હાલત ધાર્યે તો-સર્વથી સરસ હાલતમાં ગયો. ત્યારે મારી જે સર્વથી સરસ હાલત તે મારું બેહસ્ત, સામાન્ય રીતે અંગ્રેજી શબ્દ ‘બેસ્ટ’ (best) જે અર્થે વપરાય છે, તે અર્થે પણ વિચાર કરતાં આપણે કહીયે, કે જે આપણું ‘બેહસ્ત’ (best) એટલે ‘સર્વથી સાર’, તે આપણું બેહસ્ત. પણ એમ કહેતાં એક ચીજ યાદ રાખવી જોઈએ. એમ વિચાર કરતાં આપણે ફક્ત શારીરિક બધાં તરફ, શારીરિક રીતે આપણું જે સારું થતું હોય તે તરફજ, જોવાનું નથી, પણ નીતિમાન બાબત તરફ પણ જોવાનું છે. જ્ઞાન સંબંધી, નીતિમાન સદગુણો સંબંધી આપણું જે પણ સારું, તે આપણું બેહસ્ત. આપણે વધુ અને વધુ જ્ઞાન મેળવતા જઈએ, આપણે આપણા નીતિમાન સદગુણો વધુ અને વધુ મેળવતા જઈએ, તો આપણું બેહસ્ત તરફ, આપણી સર્વથી સરસ (best) હાલત તરફ, જતા ગણાઈએ. એ વિચારજ દેખાડે છે કે બેહસ્ત “પએ દર પએ” એટલે પમથીએ પમથીએ, કદમે કદમ, પગલે પગલે, એક પછી એક ચઢવાની હાલત છે. એના જુદા જુદા દરજ્જા છે; આજે જ્ઞાન અથવા નીતિમાન સદગુણોના સંબંધમાં જે હોઈએ તેનાં કરતાં કાલે બેહતર થઈએ, પરમ દાહાડે વધુ બેહતર થઈએ, ચોથે દિવસે વધુ બેહતર થઈએ. તે મુજબ વધારો ચાલુજ છે. તે ફક્ત આ જીંદગીમાંજ ચાલુ છે, એમ નથી, પણ બીજી જીંદગીમાં પણ ચાલુ રહેશે. બેહસ્ત મેળવવું અથવા સરસમાં સરસ હાલતમાં આવવું, એ કાંઈ ફક્ત આવતી જીંદગીનુંજ કામ નથી પણ આ જીંદગીનું પણ કામ છે. તેમ વળી તે ફક્ત આ જીંદગીનુંજ કામ નથી પણ આવતી જીંદગીનું પણ ચાલુ અને ચાલુ કામ છે. એ મુજબ જ્યારે દરેક આદમીએ, દરેક રવાને, દરેક આત્માએ વધવાનું છે, ત્યારે તે આદમીનું યા રવાનનું યા આત્માનું કોઈ એક ચોક્કસજ બેહસ્ત હમેશ માટે નથી. પણ તે દરજ્જા મુજબ એક પછી એક વધતું છે. ત્યારે જે બેહસ્ત એક માણસ માટે એકસરખું નથી, તો અલબત્તે જુદા જુદા આદમીઓ માટે પણ એકસરખું નહિ પણ જુદું જુદું ચઢતર હોવું જોઈએ....

“હવે ત્યારે એ બેહસ્તની જગ્યા અથવા બેહસ્તનું મકાન ક્યાં છે? આપણે સાધારણ રીતે જેમ બોધતાલાનાં મકાન માટે અથવા બોધ-
બેહસ્તનું મકાન તાલાની જગ્યા માટે બોલતાં ઉપર આકાશ તરફ હાથ કર્યે છીએ
ક્યાં છે? કે ‘બોધતાલા ઉપર છે,’ તેમ બેહસ્ત માટે પણ આપણે
સાધારણ રીતે બોલ્યે છીએ કે તે આકાશ ઉપર છે. આપણે

આ શહેર યા દેશમાંથી આપણી ઉપર આકાશમાં તે માટે હાથ દેખાડીએ છીએ, તેમ આપણી ગોળ પૃથ્વીની આપણા પગ નીચેની જમીનની પેલી બાજુ (antepodous) નાં લોકો પણ પોતાની ઉપર આકાશમાં હાથ દેખાડે. એ બેઉ તરફનાં લોકોનાં હાથની નિશાણી અથવા એ બેઉ તરફનાં લોકોના ખ્યાલો બેહેસ્તને પોતાને માથે મેળે છે. હવે આપણે જાણ્યે છીએ કે એ બેઉએ ખતાવેલી જગ્યા ગોળાકાર પૃથ્વીના સંબંધમાં વિચાર કરતાં એકએકની સામે છે. એટલે ત્યારે દરેક ખંડ માટે અથવા દરેક દેશ માટે જાણે સામાન્ય રીતે બોલતાં બેહેસ્ત એક જગ્યાએ નથી, પણ તરેહવાર જગ્યાએ છે. હવે ગમે તેમ હોય, પણ માણસ જાત સામાન્ય રીતે બેહેસ્તને આ દુનિયાથી પેલે પાર ધારે છે.

“માણસ જાત—પછી થું બણેલાં કે નહીં બણેલાં—બેહેસ્તનાં મકાન માટે જે સાધારણ ખ્યાલ ધરાવે છે, તે ખ્યાલજ ત્યારે આપણને દેખાડે બેહેસ્ત સર્વ છે કે બેહેસ્ત માટે કાંઈ એકજ ચોક્કસ જગ્યા નથી. આ જગ્યાએ છે. પૃથ્વીનાં ગોળા ઉપરનાં જૂદાં જૂદાં શહેરોનાં માણસો પોતાનાં માથાં ઉપરનાં આકાશ તરફ આંગળી કરી જો બેહેસ્ત દેખાડે તો તે હકીકતજ દેખાડે છે કે બેહેસ્ત આકાશના આખા ચકરાવામાં કેથે છે તે તેના કાંઈ ચોક્કસ ભાગમાં નથી.

“ત્યારે મને કોઈ પુછે, કે “સર્વથી સરસ બેહેસ્ત ક્યાં છે ?” તો તેને હું મારો જવાબ એક સવાલના રૂપમાંજ દેઉં કે “ખોદા ક્યાં છે ?” બેહેસ્ત ક્યાં છે ? જ્યાં ખોદા હોય ત્યાં બેહેસ્ત પણ હોય. કોઈ કહેશે કે “ખોદા તો સર્વ વ્યાપક છે. તે તો સર્વ જગ્યાએ હાજર છે.” તો હું જવાબ દઉં કે “બેહેસ્ત પણ સર્વ વ્યાપક છે. તે પણ સર્વ જગ્યાએ છે.” જ્યાં પણ ખોદાતું મકાન છે ત્યાં બેહેસ્ત છે. જો ખોદાતાલાનો ખ્યાલ બાંધવા તમોને એક ચોક્કસ જગ્યાની જરૂર નહિ હોય તો બેહેસ્તનો ખ્યાલ બાંધવા પણ ચોક્કસ જગ્યાની જરૂર નથી. હવે ખોદાતાલા આ પૃથ્વી ઉપર પણ છે અને પૃથ્વીની બાહાર આકાશમાં પણ છે. તેમ એક રીતે જોતાં બેહેસ્ત આ પૃથ્વી ઉપર પણ છે અને પૃથ્વીની બાહાર આકાશમાં પણ છે.

૩૦ ઇ.જ. બેહેસ્તને એમ એક હાલત ગણી નીચે પ્રમાણે કહે છે: “તે હૈયાતીની એક જાન્યુકની રહાની હાલત છે કે જે હાલતમાં નેકી, હાલપણ અને સુંદરતાના ઇશ્વરી સદગુણો પુરતા ખીળેલા હોય છે અને વધુ કામ કરે છે. હૈયાતીની એવી હાલતને આપણે બેહેસ્ત કહેવે.” આપણે વારંવાર આ ખોદાતું સાંભળ્યે છીએ કે “ધર્મની મુખ્ય નેમ એક માણસને બેહેસ્તમાં પોહોચાડવાની છે.” પણ વધારે બરાબર

(1) There is an eternal and spiritual state of existence in which the Divine attributes of goodness, wisdom and beauty are fully realized and fully operative. This state of Existence we call Heaven (The Church and the Age, by Dr. W. R. Inge, Introduction p. XIII).

રીતે બોલતાં એક લખનાર વાળખી રીતે કહે છે તેમ, તે નમ બેહેસ્તને માણુચની અંદર લાવવાની હોવી જોઈએ. બેહેસ્ત એક હાલત હોવાને લીધે તે સર્વ માટે એક સરખી હાલત હોતી નથી, પણ જુદી જુદી હોય છે, ખીજી રીતે બોલ્યે તો બેહેસ્ત એક નથી, સર્વ માટે એક નથી; તે સર્વ માટે એક પ્રકારે જુદું જુદું છે. આપણે સાધારણ રીતે કોઈને કહ્યે છીએ કે “તારે હાથે તારું બેહેસ્ત ઉઘાડ”. એ કહેવું એકથી વધારે પ્રકારે ખરું છે. એ સાધારણ કહેતી શિખાડે છે, કે દરેકના પોતાના હાથમાં બેહેસ્તની ચાવી છે, એટલુંજ નહિ પણ દરેકનું પોતપોતાનું બેહેસ્ત જુદું છે. એટલે કે દરેક આદમી માટે બેહેસ્તની હાલત જુદી છે. આપણા પુસ્તકોમાં બેહેસ્તના દરજ્જા માટે બોલવામાં આવે છે તે ખરૂં છે. તે દેખાડે છે કે દરેક આદમી જુદી જુદી બેહેસ્તની ચહા ઉતર હાલતમાં પસાર થાય છે, એટલુંજ નહિ, પણ એકના એક આદમી માટે જુદી જુદી બેહેસ્તની હાલતો છે. તે એક બેહેસ્તી ચહાડતી હાલતમાંથી વધારે ચહાડતી હાલતમાં પસાર થાય છે.

આપણે જાણ્યે છીએ કે અહુરમજ્દ સર્વવ્યાપક (Omnipresent) છે. તે તેની બોહોલી પોહોલી અને ચોહોલી કુદરતમાં સર્વ બેહેસ્ત અહુરમ- જગ્યાએ હાજર છે. તે છતાં ધર્મ પુસ્તકોમાં તેનું એક ખાસ મકાન મકાન જણાવ્યું છે. આપણા વંદીદાદ (પર્ગર્દ ૧૯ ક. ૩૨, ૩૬) માં કહે છે કે “ગરોન્માનેમ મઝેથનેમ અહુરહેમજ્દાઓ મઝેથનેમ અમેપનાંમ સ્પેન્તનાંમ મઝેથનેમ અન્યએશામ અપઓનાંમ” એટલે કે “ગરોથમાન (બેહેસ્ત) અહુરમજ્દનું મકાન છે, અમેશાસ્પદોનું મકાન છે, ખીજાં અશો (હસ્તિ તત્વો)નું મકાન છે.” અહીં ફરોશની આક્રીન (ક. ૧૫) માં વંદીદાદના આ શબ્દોનો હવાલો આપી આ ગરોથમાનને અહુરમજ્દ અને અમેશાસ્પદોનું સંપુર્ણ મકાન (ખુન્દે માને અહુરમજ્દ ૫ અમેશાસ્પદાન) ગણ્યું છે. આ મકાનને ગરોન્માન (ગરોથમાન) કહ્યું છે. એટલે કે “એક મકાન જ્યાં (અહુરમજ્દની સ્તુતીના) જાજનો અથવા કિર્તનો ગવાતાં હોય તે”. એટલે કે જ્યારે અહુરમજ્દ એક હાથ ઉપર સર્વવ્યાપક છે, અને ખીજા હાથ ઉપર તેના મકાન તરીકે એવું મકાન જણાવ્યું છે કે જ્યાં તે સાહેબની કાલિ ગવાતી હોય, ત્યારે સમજવું, કે જ્યાં પણ તે દાદારની સ્તુતી થતી હોય, જ્યાં પણ તેનાં નામે લલાં કામે થતાં હોય જે તેનાં ખજનામાં (૫ ગંજે દાદાર અહુરમજ્દ) પોહાયતાં હોય, જ્યાં પણ પરહેજગારી, લલામ, સમ્યાર્થ, સુંદરતા, સંપુર્ણતા, સદગુણોની સરસાઈ, આપી રહી હોય, ત્યાં અહુરમજ્દનું મકાન હોય. તમો આહો તો તમારાં ઘરને તમો અહુરમજ્દનું મકાન, અહુરમજ્દનું ગરોથમાન બેહેસ્ત બનાવો, કે જ્યાં અહુરમજ્દ ખુશી સાથે આવે, જ્યાં તેની સાથે તેના અમેશાસ્પદો ખુશી સાથે આવે, જ્યાં તેનાં અશો ફરોહરો ખુશી સાથે આવે. એક મુસાફર લખનાર કહે છે કે “પારસીઓના ઘરો અને ખેતરો તેઓનાં બેહેસ્ત છે”, એટલે કે, તેઓના ધર્મનાં

શિક્ષણ મુજબ ચાલી, તેઓ ચાહે તો પોતાનાં ઘરોને પોતાની બધી છ'ંદગીથી બેહેસ્ત સમાન બનાવી શકે છે; પોતાના પ્રમાણીક ઉદ્યોગથી પોતાનાં કામકાજનાં મકાનોને બેહેસ્ત સમાન બનાવી શકે છે.

અહુરમઝ્દા સર્વવ્યાપક છે, તે છતાં તેનાં મધક તરીકે એક ગરો-માન (ગરોથમાન) બેહેસ્ત જણાવ્યું છે. એ આખતનો ઉપલો વિચાર ખ્રિસ્તિ વિચારને મલતે: છે, જે એડીસને ખુદાની સર્વવ્યાપકતા (Omnipresence of the Divine Being) નાં પોતાનાં એક વિષયમાં જણાવ્યો છે.^૧

આપણે જ્ઞેયું, કે આપણા પુસ્તકો મુજબ સર્વ માણસોની કુદરતી આહેસ હોવી જોઈએ કે બેહેસ્તમાં જવું. હવે આપણે કોઈ બેહેસ્તનાં મકાનના મકાનમાં જવા માંગ્યે ત્યારે પેહેલે તે મકાન કોણનું છે તે માલેક કોણ ? જાણવા માંગ્યે છીએ કે તેથી જરૂર પડે તો તેની રંગ મેળવ્યે. આ મુજબ જોતાં બેહેસ્તનું મકાન કોણનું છે, તેને કોણ માલેક છે તે વિગેરે જાણવા માંગતાં યા વિચાર કરતાં આપણને વિષયને મથાલે મેલેલા અને ઉપર જણાવેલા વંદીદાદના શબ્દોમાં તેનો ખુલાસો મળે છે. ત્યાં કહે છે કે બેહેસ્ત અશો લોકોનું (અપર્યાનામ) રોશન મકાન છે. તે અશોમાં અહુરમઝ્દા અને અમેશાસ્પદો સમાવતા છે. તેથી તે અહુરમઝ્દાનું મકાન છે, અમેશાસ્પદોનું મકાન છે, અને તે સાથે બીજા સર્વે અશો (અન્યએષામ અપર્યાનામ) નું મકાન છે. ત્યારે તેની માલેકી સર્વની છે, ખુદ અહુરમઝ્દાની છે, તેનાં અમેશાસ્પદોની છે. અને, જો આપણે અશો હોઈએ તો, તે આપણી પોતાની પણ છે.

જ્યારે બેહેસ્તનું મકાન સર્વ અશો લોકોનું મકાન છે, ત્યારે તેની ચાવી કોણ પાસે છે ? આપણે પણ જો અશો હોઈએ તો, ખુદ અહુરમઝ્દા બેહેસ્તના મકાનની અને તેનાં અમેશાસ્પદોની માફક, આપણે પણ તેનાં માલેક ચાવી કોણ પાસે ? છીએ અને આપણને પણ ત્યાં જવાનો હક છે; માટે ત્યાં જવા માટે આપણે કોણની પાસે ચાવી માગ્યે ? યા કોણને તેનો દરવાજો ઉઘાડવા કહ્યે ? એ અશો લોકોનું મકાન છે, માટે અશોમાં જે વડો હોય, જે ધણો અશો હોય, તેનાં હાથમાં તેની કુંચી હોવી જોઈએ. અર્ધબેહેસ્ત (અશ વહિસ્ત) તેનાં નામના અર્થ પ્રમાણે સર્વથી સરસ અશોઈ ઉપર મવકલ છે. એ સખ્યે, આપણાં ખ્યાલ પ્રમાણે તેનાં હાથમાં બેહેસ્તનો જાણે અખત્યાર છે. તેનીસે ફરેસ્તાઓની આપણી મોનાબતમાં, મોનાબત બાણુનાર આ મતલબે દુઆ યુગરે છે કે:—

(1) Though the Deity be thus essentially present through all the Immensity of Space, there is one Part of it in which he discovers himself in a most transcendent and visible Glory. This is that place which is marked out in Scripture under the different appellations of Paradise, the third Heaven, the Throne of God and the Habitation of His Glory. (Paper No. 580).

“ નેગેહ્યાને મન કુન તો અદીબિહસ્ત
કે બેદેહદ મરા જાએ રોશન બેહેસ્ત
બ ગેતી મરા શાદ કામી દેહદ
બ મીનો બ મન મેહેરબાની નેહદ.”

અર્થ—(ઓ ખુદા !) અદીબિહસ્તને મારો નેગેહ્યાન કર, કે તે મને રોશન બેહેસ્તની જગ્યા આપે. તે મને આ ગેતીમાં ખુશાલી આપે અને મીનોમાં મારાપર મેહેરબાની રાખે.

આ વિચાર મુજબ આપણી ખાહેશ કુદરતી રીતે બેહસ્તમાં જવાની થાય છે, કે જે બેહસ્ત જેમ અહુરમજ્દતું અને તેનાં અમેશાસ્પદોનું, તેમ આપણું પણ, જે આપણે અશો થઈએ તો, મકાન છે. હવે જ્યારે તે બેહસ્તનાં મકાનની ચાવી, અદીબિહસ્ત અમેશાસ્પદ, જે સર્વ અશો (અશ)માં સર્વેથી સરસ (વહિસ્ત) યા વડો છે, તેની પાસે છે, ત્યારે તે અશો અદીબિહસ્ત પાસે ચાવી માગવા આપણે ક્યાં જઈએ ? તેને ક્યાં શોધ્યે ? તે ક્યાં છે કે તેને જઈને આપણે મળ્યે ?

અદીબિહસ્ત અમેશાસ્પદ પાસે બેહેસ્તની ચાવી માગવા જવા કાળે તેને ક્યાં યોદ્યે ? એ સવાલનો જવાબ આપણાં શાયસ્ત લા શાયસ્ત નામનાં અદીબિહસ્ત અમે- પેહલવી પુસ્તક સાથનાં લખાણમાં સુંદર રીતે મલે છે. ત્યાં શાસ્પદને ક્યાં આપણને પેગામ્બર જરથોસ્ત અને અહુરમજ્દ વચ્ચેની એક શોધ્યે ? વાતચિતનું સુંદર ચિત્ર મલે છે. પેગામ્બર જરથોસ્ત અહુરમજ્દને કહે છે કે “ હાથ, પગ, માથાં, જીભ વિગેરે ભાગો સાથનાં તારાં શરીરને હું મારી આંખમાં ચિતાર છું. તું મને તારો હાથ આપ કે હું તે પકડું.” અહુરમજ્દ જવાબ દે છે કે “ હું તો હાથ નહિ લગાડી શકાય તેવો વિદેહ આત્મિક રૂહ (Intangible Spirit) છું. તેથી મારો હાથ આપી યા પકડી શકાય એવું નથી.” ત્યારે જરથોસ્તે પુછ્યું કે “ તું અસ્પર્શ યાને હાથ નહિ લગાડી શકાય એવો છે, અને તારા અમેશાસ્પદો અસ્પર્શ છે; તેથી જ્યારે હું તારી હજુરમાં આવું અને તુંને જોઉં નહિ, ત્યારે મારે તારી સેતાયશ કરવી કે નહિ ? અને તેમજ તારા અમેશાસ્પદોની સેતાયશ મારે કરવી કે નહિ ?” અહુરમજ્દે કહ્યું કે “ઓ સ્પીતમાન જરથોસ્ત ! અલખતે કરવી. મેં મારા અમેશાસ્પદો સાથે, દુન્યા માટે અકેક પેદાયશ પેદા કરી છે કે તેથી વિદેહ આત્મિક દેયાતી (Spiritual Existence) માં અમો જે અપગતા ખતાવ્યે તે અપગતા શારીરિક દુન્યામાં પણ ખતાવી શક્યે”. અહુરમજ્દ તેવી પેદાયશોનાં નામ દે છે. દાખલા તરીકે બહમનનાં ગોસ્પદ, અદીબિહસ્તનો આતશ, શેહરેવરની ધાતુ, વિગેરે. પછી કહે છે કે જેણે આ શારીરિક પેદાયશોની તપાસ રાખી, તેણે જાણ્યું તેઓની ઉપરનાં મવક્કલ અમેશાસ્પદોને ખુશનુદ કર્યાં. એમ કરવાથી માણસો યુનાહથી દૂર રેહશે, ધાતુકી નહિ ખનશે, અને બેહસ્તમાં અહુરમજ્દનું તુર પાંમશે.

આ સુંદર બાવાર્થથી ભરપુર લખાણની મતલબ આ, કે માણસે સર્વ અમે- શાસ્પદોનાં સંબંધમાં બે ચીજપર ધ્યાન આપવું.

(ક) તે અમેશારપંદ જે નીતિમાન સદગુણ ઉપર મવકલ હોય, તે નીતિમાન સદગુણ પોતામાં ખીલવવો.

(ખ) તે અમેશારપંદ જે શારીરિક પેદાયશ ઉપર મવકલ હોય, તે શારીરિક પેદાયશની વૃદ્ધિ કરવી.

(ક) આ મુજબ, જ્યારે અર્દીબેહસ્ત અમેશારપંદ આપણાં પુસ્તકો પ્રમાણે 'અશ' ઉપર મવકલ છે ત્યારે આપણે 'અશ'ની અશોષની અર્દીબેહસ્ત બે વૃદ્ધિ કરવી.

આખતમાં મવકલ (ખ) અર્દીબેહસ્ત આતશ ઉપર મવકલ છે માટે આત-
છ. તે બેની વૃદ્ધિ. શની વૃદ્ધિ શોધવી.

આ આખત સમજવા આપણે પેહેલે અર્દીબેહસ્ત શબ્દનો અર્થ, જેમ મેં મારા અર્દીબેહસ્ત અમેશારપંદના વિષયમાં તપાસ્યો છે તેમ, તપાસ્યો. અર્દીબેહસ્ત 'અશ' "ધાતુ પ્રમાણે અશ વહિસ્તનો અર્થ 'સર્વથી સરસ પવિત્રાર્થ ઉપર મવકલ. અથવા સચાઈ' થાય છે. સામટી રીતે અવસ્તામાં "અશ વહિસ્ત" "સચાઈ, પવિત્રાર્થ પ્રમાણીકપણા, વ્યવસ્થા"ના બોહોળા અર્થે

આવે છે. પ્રોફેસર દાર્મરેટ્ટે જે કહે છે કે "અવસ્તાના 'અશ' શબ્દનો તરજુમો, જે તરેહવાર વિચારો તે દર્શાવે છે તેને લીધે, થઈ શકે એવો નથી." તે ખરું છે, કારણ અશવહિસ્ત શબ્દ જે બોહોળો અર્થે અવસ્તામાં આવે છે તે અર્થને લીધે એક શબ્દથી આપણે તેનો તરજુમો કરી શક્ય નહિ. ટુંકમાં કહ્યે તો જેમ શારીરિક દુનિયામાં તેમ નીતિમાન દુનિયામાં જેખી કાંઈ વ્યવસ્થા અથવા નિયમ અથવા નિયમિત રીતી આપણે જોઈએ છીએ તે અશ વહિસ્તને લીધે છે. પલુતાર્ક પોતાનાં "આઈસીસ અને ઓસીરીસ" નામનાં પુસ્તકમાં ધરાંની ધર્મનું જે ચિત્ર આપે છે, તેમાં અર્દીબેહસ્તને સમ્યાપનો યજ્ઞ ગણે છે, તે સામટી રીતે જોતાં ખરું છે. અશ વહિસ્ત અથવા અર્દીબેહસ્ત અમેશારપંદ, તનની તેમ મનની પવિત્રાર્થ, એ બેઉ ઉપર મવકલ છે. તેનાં એ કામમાં બે મદદગાર છે. એક અર્થમન નામનો યજ્ઞ, જે ખાસ કરી તનદરસ્તી ઉપર મવકલ છે. માણસજાતને તનદરસ્તી આપવી, એ તેનું ખાસ કાંમ છે. બીજો સંયોક નામનો યજ્ઞ, જેનું કામ તેનાં અર્થ પ્રમાણે માણસજાતને ફાયદો કરવાનું છે. ખાસ કરી તે માણસની મનની શક્તિઓને ચાલાક રાખી તેઓને ખિળવે છે અને ચારી દે છે. ત્યારે તનની પવિત્રાર્થ અથવા તનદરસ્તી ઉપરના મવકલ તરીકે અર્ધમન ફરેસ્તો અર્દીબેહસ્ત અમેશારપંદનો હમશરીક અથવા મદદગાર છે, અને મનની પવિત્રાર્થ અથવા મનદરસ્તી યાને મનના સદગુણો ઉપરના મવકલ તરીકે સંયોક નામનો ફરેસ્તો તેનો મદદગાર છે.

"ત્યારે સર્વથી સરસ અશોષના સદગુણ ઉપરના મવકલ તરીકે અર્દીબેહસ્ત અમેશારપંદને ખુશનુદ કરવા માટે અને તેમ કરી તે અશોખાન અશો અહુરમજ્દને ખુશનુદ કરવા માટે માણસજાતે પોતે તે અમેશારપંદનો સદગુણ, જે "અશોષ" અથવા પવિત્રાર્થ, તેની સ્તુતિ કરવી જોઈએ, સીકત ગાવી જોઈએ, અને તે

અમત્યાર કરવી જોઈએ. જેમ એક માણસની સ્તુતિ ગાવી હોય તો તે તેના ચોક્કસ સદગુણોની સ્તુતિ ગાવાથી અને તે સદગુણોની નકલ કરવાથી ગવાય છે, તેમ અરદીએહેસ્ત અમેશ્વરપંદની સ્તુતિ ગાવા માટે તેના સદગુણ “અશોષ”ની સ્તુતિ ગાવી જોઈએ અને તે “અશોષ”ની નકલ કરવી જોઈએ. વંદીદાદ (૫૨૨૬ ૫ ક. ૨૧) માં અહુરમજ્દ જરથોસ્તને કહે છે કે “યયોજ્ઞદાઓ મર્યામ અધપી ઝથેમ વહિસ્તા” એટલે “પવિત્રાષ માણસને માટે જ-મથીજ ધણી સારી છે.” આગળ ચાલતાં કહે છે કે “હા યયોજ્ઞદાઓ જરથુશત્ર યા દ્યેન માજ્દયસ્તીશ” એટલે “ઓ જરથોસ્ત ! જે માજ્દયસ્તી દીન છે તે પવિત્રાષજ છે.” અંહી માજ્દયસ્તી દીનનું જાણે એક ટુંક ગુણ નિરૂપણ આપ્યું છે કે “માજ્દયસ્તી દીન એટલે પવિત્રાષ.” માજ્દયસ્તી દીન પાળવી હોય તો પવિત્રાષ જાળવો.

“હવે અશોષ અથવા પવિત્રાષ, જે ઉપર અશ્વ વહિસ્ત અથવા અર્દીએહેસ્ત મવક્કલ છે, તે એ પ્રકારની છે. અવસ્તામાં જળજળ એ એક પ્રકારની અશોષ માટે ઓલવામાં આવે છે. ૧) તનની પવિત્રાષ અને ૨) મનની પવિત્રાષ. પેહેલાં આપણે તનની પવિત્રાષ માટે ઓલીયું.

“તનની સફાઈ અથવા પવિત્રાષને મનની પવિત્રાષ સાથે જાણે અતલગને સંબંધ છે. એટલા માટે જરથોસ્તી દીનમાં તનની સફાઈને ધણું વજન આપ્યું છે. તનને જરાક પણ ગલીચી લાગે નહિ, અને લાગે તો તે તુરત દૂર કરવી, એમ ફરમાન છે. થોમસન કહે છે તેમ

“Even from the body's purity, the mind
Receives a secret sympathetic aid.”

એટલે “તનની સ્વચ્છતા ઉપરથી પણ મન એક જાતની છુપી દીક્ષાજ મદદ મેલવે છે.” તનની સ્વચ્છતા જાળવવાનો નીવાજ ઓયા માણસને મનની સ્વચ્છતા અથવા નીતિ જાળવવાનાં માર્ગ ઉપર મેલે છે એક લખનાર કહે છે તેમ, “So great is the effect of cleanness upon man that it extends even to his moral character” એટલે “સ્વચ્છતાની માણસ ઉપર એટલી બધી અસર થાય છે કે તે અસર તેની નીતિમાં વર્તણૂક ઉપર પણ લાગાય છે.” એડીસન તનની સ્વચ્છતાને મનની સ્વચ્છતાની એક નિશાની (emblem of purity of mind) ગણે છે. ત્યારે અવસ્તામાં ખુદ તનદરસ્તીને ખાતર તેમ મનદરસ્તીને ખાતર શરીરની પવિત્રાષ અને સફાઈ સુધાઈને ધણું વજન આપ્યું છે.”

આતશનાં સંબંધમાં ઉપલાં પેહેલવી લખાણમાં કહે છે, કે નીતીમાન સદગુણી વર્તણૂક

અરદીએહેસ્ત અમેશ્વરપંદને ખુશ કરવા માટે જરૂરની છે. એ

અશ વહિસ્ત માટે શાયસ્ત લા શાયસ્તને લગતા ઉપલાં લખાણમાં બાર

અને આતશ. મુકી કહે છે, કે તમોએ આતશ ઉપર સુખડ લોખાન જેવી

સુમંધી ચીજો મેળવી, તે ખજરદાર ! એવી નહિ હોય કે જે

બીજાઓ પાસેથી ચોરેલી હોય અથવા જુલમથી કમાર્જે બીજાઓ પાસે લીધી હોય.

“ આતશ ઉપર સાફ અને સ્વચ્છ કાઢિલાં લાકડાં યા ખુશ્ખો નમો મુક્રે અને તેને રોશન રાખો અને તે ઉપરથી તમારા બીતરનાં આતશને શુભ વર્તણૂકથી રોશન રાખવાનો તમો ખ્યાલ ખાંધો. પણ જો તમારા આતશ માટેની ખુશ્ખો હરામ માર્ગે મેળવેલા પૈસાથી ખરીદેલી હોય તો તેવી ખુશખોથી ઝળતો આતશ તમોને બલી દુઆ કેમ દીએ ? તેવી રીતે જળતા આતશથી તમારા બીતરનો આતશ તમોને સમાર્ગે કેમ દોરવે ? ખીગડેલાં ઇમાનથી શરૂ થયેલું તમારું કામ સરનર્ગમ કેમ ઉતરે ? ઉત્તમ પ્રકારની પવિત્રતા અને નીતિ ઉપરનો મવક્કલ અમેશાર્પંદ અરદીએહેસ્ત તેની શારીરિક પેદાયશ, આતશને મળેલી આવી અપ્રમાણીક ભેટથી રાજ કેમ થાય ? અપ્રમાણીક રીતે મેળવેલા પૈસાથી ખરીદેલું સો મણુ સુખડ યા સો શેર લોખાન યા અગરથી અરદીએહેસ્ત અમેશાર્પંદ મુદ્દલ રાજ થશે નહિ, પણ પ્રમાણીક હલાલ મેહનતથી મેળવેલા પૈસામાંથી ખરીદેલું એક શેર સુખડ યા તોલો અગર યા લોખાન, તમારા ઇમાનની કસોટી તરીકે, તમારી રૂડી વર્તણૂકની કબુલાત તરીકે, અરદીએહેસ્ત અમેશાર્પંદને ધણો ખુશી કરશે.

જેમ સુખડ અને લોખાન માટે તેમ ઉપલાં પેહેલવી લખાણમાં આતશની જોર સાથેની ક્રિયા માટે કહે છે. આતશ હજુર જે ઇજ્જશનેની ક્રિયા કરવામાં આવે છે તેમાં જોરનાં પવિત્ર પાણીથી હોમ ફૂતીને તે હોમનું પાણી આતશ હજુર રજુ કરી રાખવી જોતીને પીવાને આપે છે. તે ક્રિયાનો પ્રસારો કરી એ લખાણમાં કહે છે કે અરદીએહેસ્ત અમેશાર્પંદને ખુશનુદ કરવો હોય તો તેના આતશ હજુર ઉપર પ્રમાણે ધરેલું પવિત્ર પાણી પણ હલાલ મેહનતે પેદા કરેલા પૈસા ખરચીને તૈયાર કરાવેલું હોયું જોઈએ. એ ઇમાનની પણ ઉપર પ્રમાણેજ નીતિજનક મતલબ છે કે આતશની સનમુખ તમો ગમે તેવી અને ગમે તેટલી ક્રિયાઓ કરાવો, પણ તે જો અપ્રમાણીકપણે મેળવેલા પૈસાથી કરાવી દશે તો તે બર્થ જશે. અરદીએહેસ્ત અમેશાર્પંદ તેથી ખુશનુદ થશે નહિ. માટે ધર્મની જે કાંઈ ક્રિયાઓ કરાવો તે થોડી કરાવો પણ હલાલ મેહનતે પેદા કાઢેલા પૈસાથી કરાવો.

વળી તેની શારીરિક પેદાયશ, આતશ, મારફતે અર્દીએહેસ્ત અમેશાર્પંદને ખુશનુદ કરવાની બાબતમાં ઉપલાં પેહેલવી લખાણમાં બીજું એમ કહે છે કે જો અર્દીએહેસ્ત અમેશાર્પંદને ખુશનુદ કરવો હોય અને તેનાં આશિય મેળવવા હોય તો હર્જેજ અર્થ તમારા આતશ ઉપર બીજાઓ પાસેથી છીનવી લીધેલો ખોરાક રાંધશો ના, એટલે તમારા ધરના આતશ ઉપર જો તમારા પેટ માટે તમો એવો ખોરાક પકાવવા મુકશો, કે જે તમોએ અપ્રમાણીકપણે મેળવેલા પૈસામાંથી ખરીદેલો હોય, તો તેથી તે આતશ ઉપરનો મવક્કલ અર્દીએહેસ્ત અમેશાર્પંદ નાખુશ થશે. કેવો નીતિજનક વિચાર ! ત્યારે આતશને ફક્ત ખુશખો બાળવાથીજ ખુશી કરી શકાતો નથી પણ તેની ઉપર જે ખાણું પકાવવામાં આવે તે પ્રમાણીકપણે મેળવેલા પૈસાથી ખરીદાયલું હોય તો તેથી પણ તે ખુશી થાય છે. એથી ઉલટું જો તે હરામ રીતે મેળવેલા પૈસાનું હોય તો તે દલગીર થાય છે.

ત્યારે આ તપાસની મતલબ આ કે અદીબેહેસ્તને આપણે કેથે બાહાર શોધવા જવાનો નથી. આપણે પોતે આપણી નિયમીત રીતીથી, વ્યવસ્થા, ત્યારે અદીબેહેસ્તને નિયમ પાળી લલી લલામના માર્ગમાં ચાલવું, તે અશ આપણા પોતામાં વહિસ્તને પામવાનો માર્ગ છે. ત્યારે બીજા શબ્દોમાં બેહેસ્તની શોધવો. ચાલી આપણા પોતાનાં ખોસામાં છે. જે આપણે ચાહ્યે તો આપણને અદીબેહેસ્ત આગળ જવાનું નથી પણ અદીબેહેસ્તને આપણા તરફ લાવવાનો છે. તેને આપણાંમાંજ આપણા પોતાનામાંજ ઉત્પન્ન કરવાનો છે.

હવે આપણે આપણાં મથાલે મેલેલા ફકરાઓમાંનાં ત્રીજા ભાગ ઉપર આવ્યે છિયે, કે જે ભાગનો વિચાર પોતાની મેલે ઉપર જણાવેલી અદીબેહેસ્ત માર- બાબતોથી સુતરો થયો છે. આપણી વીરુપ હુમતની ખંદગી ફરે છે, કે “લલા વિચારો, વચનો અને કામો આપણને જવાય? બેહેસ્તમાં બેહેસ્તમાં લઇ જાય છે, અને તેથી ઉલટું ભુંડા વિચારો, જવાનું નથી પણ વચનો અને કામો દોજખમાં લઇ જાય છે.” આ સર્વની બેહેસ્તને લાવ- સમજણ ધોલ્લી છે. વળી સારા વિચાર, વચન અને કામોનું વાનું છે. પરિણામ ચાલુ અને ચાલુજ છે. બેહેસ્તમાં વધવું એ ચાલુ અને ચાલુ છે. બેહેસ્તના જુદા જુદા તબક્કા છે, જે શીખાડે છે

કે આપણે ચાલુ અને ચાલુ આપણી હાલત સુધારીને વૃદ્ધિ શોધવાની છે. આપણે વારેધીએ બોલ્યે છિયે કે “જુદાને આપણી મદદે બોલાવવો.” એમાં તે સાહેબનાં “આવવા” કરતાં આપણા પોતાનાં “જવા”માં ખરો ફાયદો સમાયેલો છે. ઉદ્યોગ, દનસાહ, રાસ્તી એ તે સાહેબનાં નામ સાથે જોડાયેલા સદ્ગુણો છે. એ સદ્ગુણો અખત્યાર કરી આપણે તે સાહેબ તરફ “જમ્યે” તેમાં તેનો આપણી મદદે “આવવા” નો ખરો ભાવાર્થ સમાયેલો છે. તે સાહેબની મદદ, તે આપણી સનમુખ “આવે”, તેનાં કરતાં આપણે પોતે મેહેનત લઇ રંજ ખેંચી, તસદી લેઇ, ઉદ્યોગ અને લલામના માર્ગ કાપી, તેની સનમુખ “જમ્યે”, તેમાં વધારે ખુબી સમાયેલી છે. ખુદા અને તેના અમેશારૂપદો અને યજદો ભુંડાઇ સાંમે, જુરાઇ સાંમે, ગેરવ્યવસ્થા સામે હમેશાં લડે છે. આપણે તે લડાઇમાં લડવાનું છે, અને તે અદ્ભુતમજદગી બાબુએ રહી તેનાં તરફથી લડવાનું છે. એક રીતે બોલ્યે તો આપણે તે સાહેબની “મદદે જવાનું” છે. તેમ તેની “મદદે જવા” થી તે તેનાં પરિણામમાં આપણી “મદદે આવે છે”. આવીજ રીતે આપણે બેહેસ્ત માટે વિચાર કરવાનો છે, જે કે તે વિચાર જણે બીજા પ્રકારનો છે. આપણે બેહેસ્તમાં જવા માટે બોલ્યે, તો તેમાં ચોક્કસ જગ્યાએજ ખરેખર “જવાનું” નથી, પણ બેહેસ્તને આપણી તરફ ખેંચવાનું છે, આપણા તરફ લાવવાનું છે, આપણાં પોતામાં કોઇ હાલત ઉત્પન્ન કરવાની છે કે જે બેહેસ્તની હાલત ગણાય. બેહેસ્તનો ખરો ખ્યાલ બોધવા કાજે ત્યારે આપણે સમજવાનું છે કે આપણે કે જે બેહેસ્તમાં જવાનું નથી પણ બેહેસ્ત (boast)ને આપણામાં લાવવાનું છે. ઉપર જણાવવા પ્રમાણે એક લખનાર કહે છે તેમ “ધર્મની મૂળ નેમ એક માણસને બેહેસ્તમાં મેલવાની નથી પણ બેહેસ્તને તેનામાં મેલવાની છે.”

આપણાં એક હાકેમે વિધ્યાર્થીઓનાં ઇનામના એક મેળાવડામાં કહેલા શબ્દો બાજુ બેહેસ્ત માટેના લાયક શબ્દો છે. તેને કહ્યું હતું કે, “મારું માનવું કે આપણા દરેક માટે આપણું સર્વથી ઉત્તમ, તેજ લાયક છે”^૧ એટલે બીજી રીતે સમજે તો જો આપણામાં જે સર્વથી ઉત્તમ (best) હોય તે માટેની કોશિશ તે બાજુ બેહેસ્તની કોશિશ છે.

બેહેસ્ત દોજખ જેવું કાંઈ છે, એમ આપણને અચ્ચત્તી કહેવામાં આવે છે.

દીની અને દુન્યાઈ હકાપણ ધરાવનારાઓનાં પુસ્તકો પણ બેહેસ્ત માગવાનું આપણને એમ કહે છે. એવાં કહેણુ યા વાંચણુથી આપણે નથી પણ બેહેસ્ત બેહેસ્તી જીંદગીની કાંઈ હાલત માટે આકાન ધરાવતા ઉધ્યાં બનાવવાનું છે. જિંદગી દરે કાંઈ કહેણુ યા શિક્ષણ કાંઈ વાર કાંઈ તર્ક-વિચાર (speculation) નું પણ પરિણામ હોય છે. તેવું કહેણુ યા શિક્ષણ પણ આપણું આકાન બને છે, એટલે આપણે તે એક પ્રકારની તબેહથી માનતા આબ્યા હોઈએ જિંદગી. એવી રીતે મનાવડાં આકાન કરતાં જે આકાન આપણા પોતાના વ્યવહાર (practice) થી, આપણાં રાત દીનનાં કાર્યથી, અરપા થયું હોય, તે વધારે મજબુત હોય છે. વિદ્વાન એડીસન કહે છે કે “આકાન કાંઈ તર્ક-વિચાર કરતાં વ્યવહારથી વધારે જોર પકડે છે.”^૨ એટલે ત્યારે આપણે બહી નીતિમાન જીંદગી જાતે અખત્યાર કરવી, અને તેવી જીંદગીએ જીવવું. તેવી જીંદગી આપણાં મનને સંતોષ અને સુખ આપશે. તે સુખ પછે દર પછે વધશે. એવી જીંદગી ત્યારે બેહેસ્ત માટેનાં આપણાં આકાનને વધારે મજબુત કરે છે. આપણાથી સાંભળતા આબ્યા જિંદગી અને માનતા આબ્યા જિંદગી કે બેહેસ્ત દોજખ જેવું કાંઈ છે. એ માન્યતાને, એ આકાનને આપણે વ્યવહાર રીતે બહી જીંદગી ગુજારીને, તેથી પ્રાપ્ત થતા સંતોષ, મનની શાંતી, મનનાં સુખ, એ સર્વથી વધારે મજબુત કર્યું જિંદગી. તે આપણી રજે રગનો જાણે અંશ થઈ પડે છે.

બેહેસ્તનાં વિચાર સાથે હમેશાં સુખનો વિચાર જોડાયેલો છે. સુખ માટે આપણે આપણાં પોતા ઉપર, આપણાં પોતાનાં મન ઉપર આધાર બેહેસ્તના વિચાર રાખવો જોઈએ. આપણા પોતાનાં મન ઉપર કાણુ રાખી સાથે સુખનો મેળવાવું સુખ હમેશાં મળવાનો સંભવ છે. બીજા બાહારનાં વિચાર. ઉપર આધાર રાખેલું સુખ મળે કે નહિ પણ મળે. દાખલા તરીકે, સુંદર કુદરતને નેહાળવી, કુદરતનો સમગ્ર દેખાવ (society) જોવો, એમાં મોજ છે, સુખ છે. પણ તેની ઉપરજ સુખ માટે આધાર રાખવો નહિ, તે માટે તબેહ પાડવી નહિ; સખજ કે તેવો દેખાવ જોવા જવાને નહિ અને તો દુઃખ લાગે. સારો મિત્ર સુખ આણે છે, એ ખરું, પણ તેઓમાં અને તેઓમાંજ

(૧) “Believe me that for each of us only our best is worthy.”

(૨) Faith is kept alive in us and gathers strength from practice more than from speculation (Spectator. No. 465).

સુખ નહિ શોધવું, એટલી હદ સુધી કે, સારા મિત્રો નહિ મલે અને એકલા પડ્યે તો દુઃખ થાય. કુદરતની નેઆમતોની સારી ખાણી પીણી અલગતે સુખ આણે છે, પણ મનને તેવી ખાણી પીણી ઉપર એટલું અધું નહિ ખાંધવું, કે તેવી ખાણી પીણી નહિ મલે તો જીવ દુઃખી થાય. સારે ખરાં સુખ માટે આપણે ખતતાં સુધી આપણાં પોતા ઉપર, પોતામાં જ જોવાનું છે, બાહાર નહિ. મન ઉપર કાણુ રાખતા રહી મનનાં સારા વિચાર અને જ્ઞાનથી મોજ મેળવતા રહેવું. એવી રીતે સુખ જ્યારે માગ્યે ત્યારે મળી શકે.

ખુદાતાલાએ આપણને જે શક્તી આપી હોય તે શક્તિને ખિલવવામાં સુખ સમાયલું છે. આપણામાં દયાના સદગુણનો જે કાષ્ઠ અંશ હોય તે અંશને ખિળવવો. તે સદગુણને ખિળવવો. સવ્યાધની પીછાણનો જે સદગુણ હોય તેને ખિળવવો. ઈનસાફની ખાસ્યત હોય તો તેને ખિળવવી એ સર્વ ખિળવણી આપણને બલા, ઘણા વધારે બલા, અને તેથી વધારે બલા,—બેહ, બેહેતર અને બેહેસ્ત યા બેહસ્તી,—કરે છે. અલગતે તેમ કરવામાં થોડીક મેહેનત પડે છે, થોડાક રંજ ખેંચવો પડે છે, પણ ‘રંજ’ એક પ્રકારનો ‘ગંજ’ છે. શીરદોસી પ્રમાણે નોશીરવાન આદેલના આ શબ્દો હતા, કે

તન આસાન શવદ હરકે રંજ આવોરદ

ઝે રંજ તન ખાઝ ગંજ આવોરદ.

(મિકનની કલકતાની આગતિ, વાલમ ૪, પાનું ૧૬૬૧)

અર્થ—જે રંજ ખેંચે છે તે તનને આસાન કરે છે. રંજથી તન ગંજ મેળવે છે.

આપણામાં ઘણાકા બેહેસ્તને માટે પોતાનાં કાષ્ઠ વાહુગાંના મરણુ વેળા વિચાર કરે છે. તેઓ તે મરનાર માટે ‘બેહેસ્તી’ કરી બોલે છે, કે બેહેસ્ત માટે કોઈ “મારા બેહેસ્તી ખાવા, મારા બેહેસ્તી માગ્યે” વિગેરે એ વાહુગાંના મરણુ અલગતે રૂડા શબ્દો છે. વળી તેઓ તે વાહુગાંના મરણુ બાદ વિચાર કરવા બહુતર બણી યા બણાવી, ધાર્મિક ક્રિયા કરી યા કરાવી, તે કરતાં પોતા માટે મરનારને બેહેસ્તમાં પોંદ્યાડવાનો ખ્યાલ ધરાવે છે. એવો ખ્યાલ પોતાની જીંદગીમાં તેઓને કદાચ એવા વિચારના માર્ગ ઉપર મેળે કે જે વિચાર વિચાર કરવો. તેઓને નબરવશ કરે, કે તેઓ પછી પણ તેઓના કાષ્ઠ વારસ તેઓ માટે બેહેસ્ત મેળવવા કાજે કાષ્ઠ એવો માર્ગ શોધશે. પણ

એવો વિચાર, એવું નબરવશપાતું, બુલબર્યા માર્ગ ઉપર દોરવે છે. બેહેસ્તને મરણુ કરતાં જન્મ સાથે, ખુદ ચાલુ જીંદગી સાથે વધારે સંબંધ છે. ધર્મનું કામ, ધર્મગુરુનું કામ, ધર્મક્રિયાઓનું કામ, કોઈ મરનારો બેહેસ્તથી ઉઘટી જગ્યાએ યા હાલતે ગયાં હોય, તેઓને છોડવવાનું નથી. પણ જીવતાંઓ તે હાલતમાં, તેવી બદલત હાલતમાં નહિ જાય તેમ કરવાનું છે. એ સર્વનું કામ ઉપાય કરવાનું (curative) નથી, તેટલું અટકાવ કરવાનું (preventive) છે. ધર્મને, ધર્મક્રિયાને આપણે આપણી દરરોજની જીંદગીમાં એક કાર્યસાધક બળ (constructive force) અથવા અંધારણુ કરનાર શક્તિ

(building force) બનાવવાં. આપણી આખી જીંદગી, આપણે બેહેસ્તી જીંદગીથી ગુજરવાની છે. તે ખરેખરી જીંદગી જીવવા (to live a life) સમાન છે. એમ નહિ હોય તો જીંદગીમાં મરવા જેવું છે. જોન વ્રાઇટ માટે કહે છે, કે એવી રીતે સુખી બલી જીંદગી કાળે, તે એ આખત જરૂરી ધારતો. ૧, મન પસંદ કામ (congenial occupation), ૨, અને આગળ વધવાનો ખ્યાલ (a sense of progress).

એક યુનેહગારે યુનાહની જીંદગીમાં દાહાડા ગુજાર્યા હોય, તો બહા અદલાની આશા મેલી દેઠ તેમાંજ સખરવાનું નથી. તે પણ એક મોટી એક યુનાહમાં ફેસેલો કાશેશ કરી જો સુધરે તો તે ખુદાની હજુરમાં અદલો પામે. સુધરે અને બેહેસ્તી (ક) એવું ધારો, કે બે ૨૦) વીસ વીસ વર્ષના થવાનો વિચાર કરે તો જવાનો છે. એક બલી સાદી જીંદગી ગુજરે છે. બીજો એક સુધરેલી જીંદગી- ખરાબ, છાકન, જુગારી જીંદગી ગુજરે છે. બન્ને એમ કરતાં વાળાની માફક બહો ૪૦) વર્ષના થયા. ૪૦) વર્ષ બાદ જો પેલો ભુંડો, જે રાત ગણાય. દાહાડો ભુંડાઈમાં હતો, તે જો સુધરવાને માટે એકદમ કાશેશ કરે, તો તેને ઘણું બારી પડે, કારણ તેને ભુંડાઈની ટેવ પડેલી. ટેવ એક જાતી ખવાશ સમાન છે, (Habit is second nature), તે છતાં તે પોતે ૪૦) વર્ષે ઘણી મોટી યત્ન કરી સુધરે, તો તેને શાખાસી ઘટે છે, કે ભુંડાઈની તબેહ પડેલી હોવા છતાં, તેણે એક મોટી કાશેશ, મોટી યત્ન કરી પોતાને સુધાર્યો. લાલચો અને ભુંડા ખેંચાણો વચ્ચે ઉધરેલો છતાં, તે સર્વને તેણે થોકર મારી. એ સખરે એક ચાલું બહા આદમીની માફક ખુદાની હજુર પ્રસન્તા પામવાનો તેને માટે સંભવ છે.

(ક) એક જંગલમાં વસનાર યોગી, જોગી, યા સન્યાસી બલી જીંદગી ગુજરે, તેનાં કરતાં જો એક શેહરી, શેહેરની લાલચો અને લોભો વચ્ચે, અચ્ચાં છોકરાંઓનાં ખેંચાણની વચ્ચે, તેટલી સારી જીંદગી ગુજરે, તો તે ખુદાની નજરમાં પેલા જંગલના સાધુ સન્યાસી કરતાં વધારે પ્રસન્તા પામે. (ખ) કહે છે તેમ એક ભરવાડનાં ગોવાળાંમાં જો એક જંગલનો રખડતો બકરો ભેલાય અને ભરવાડનાં બીજાં પાળેલાં ખાણીઆ માફક ગોવાળાંમાં રહે, તો ભરવાડ તેનાથી વધારે ખુશ થાય અને તેને વધારે ચાહે. તેનો સખબ આ, કે, તેનાં ગોવાળાંનાં બીજાં ગોરખંદો તો રાત દાહાડો તેની કવાયદ હેઠળ ઉધરી નર્મશથી તેનાં હોકમ તળે રહેતાં, પણ આએ જંગલી બકરો. જેને કાંઈ કવાયદ નહિ મલેલી અને બીન આંકાશે ઉધરેલો, તે આવીને એકદમ બીજાં ગોરખંદો માફક કવાયદમાં રહે, તો તે ભરવાડનું વધારે ધ્યાન ખેંચે અને પ્રસન્તા પામે. તેજ પ્રમાણે એક લાંબી જીંદગી બીઅદબીમાં ગુજરેલો પુરખ જો એક કાશેશથી અદબીમાં આવે, તો તે ખુદાની પ્રસન્તા મેળવી શકે. એ બાબે એક ભણેલો યાહુદી વાજખી કહે છે કે: “એક અશો માણસ, જેણે કદી યુનાહ ક્યોં નહિ હોય, તેના કરતાં એક યુનેહગાર, જે પોતાના યુનાહનો પરતાવો કરે, તેને વધારે અહડતા પ્રકારના આશીર્વાદ (યાને ખુદાની મેહેરયાની) મેળવેલી ગણાય, સખબ કે તેઓ, કે જેઓએ એક યુનેહગાર જીંદગીની મોજે આપેલી નહિ, તેઓને યુનાહથી દૂર રહેવા માટે

તેટલીજ (એટલે શુનેહગારના જેટલીજ) મુશ્કેલી પડતી નથી.”^૧ આ આખતના સંબંધમાં સાચેર થોમસ મુરે પોતાની લાલાશખમાં “ફરેસ્તાઓની મોહોખત” (The Loves of the Angels) નામની કવિતામાં જણાવેલી સુંદર વાત બોધ લેવા જોગ છે કે મક્કમ સારી વર્તણૂક અખસાર કરી એક રામશગર જેવી ઉતરતી પંક્તિની સ્ત્રી એક ફરેસ્તાની હાલતે ચહડી શકે છે, જ્યારે ફરેસ્તાઓ પોતાના દરજ્જા ઉપર મગર રહી, જે ઉતરતી રાહરીતિ અખસાર કરે તો નામોશીમાં ગગડે છે.

ત્યારે બેહુસ્ત કોઇ મરનારોનાં મરણુ આદજ મલે છે, યા આપણુ પોતાને મરણુ આદજ મલશે, એવા વિચારથી આપણે પરહેજ રેહવાનું છે.

બેહુસ્ત આ દુન્યામાં વળી બેહુસ્ત માટે બુધ્યાપામાંજ માળા લઇ જપ કરવાની છે પણ મલે છે. યા દુઆ માગવાની છે, એમ નથી. બેહુસ્ત આ દુન્યામાં પણ

છે અને તે જવાનીથીજ પ્રાપ્ત થાય છે. બેહુસ્ત માટે નથી

કોઇ ખાસ ખીજ દુન્યાની જરૂર, યા નથી કોઇ આવતા કાળની જરૂર. બેહુસ્ત ચાહો તો અહીંજ છે અને આજે છે. આ બાબે એક લખનાર ખરદક રીતે કહે છે, કે “ખુદાની મરણુ આ દુન્યામાંજ આપણે પાર પાડવાની છે. બેહુસ્તનું રાજ્ય તે હાલનાં વખતનુંજ રાજ્ય છે, તે અહીંનું અને હાલનું રાજ્ય છે, તેને કોઇ ભવિષ્ય ઉપર રાખવાનું નથી. તે જેમ કોઇ ભુત કાળનું નહિ, તેમ ભવિષ્ય કાળનું નથી. હમેશગી ભુતકાળ તરફ અને ભવિષ્ય તરફ બન્ને બાજુએ દદ વિના લગાય છે, એ ખરું; પણ હાલનો વખત, હાલનો કાળ, જેમાં આપણે છીએ છીએ, તે (એક પ્રકારની) હમેશગી છે. કામ કરવાની ટક ફક્ત હાલમાં અને હાલમાંજ છે. સૌથી ચહડતામાં ચહડતી હાલતનો ખ્યાલ આપણે અહીંજ આધવાનો છે. તે ખ્યાલ જે અહીંની હાલતમાં નહિ બાંધ્યે તો બીજે કેડે, કોઇ ખીજ હાલતમાં, કેમ બાંધ્યે? સખખ કે જ્યાં પણ આપણે હોયે, ત્યાં તે ‘અહીં’ તરીકે જણાશે અને વખત હમેશાં ‘હાલનો’ જણાશે.”^૨ આપણે જે હમેશગીની દુન્યા બાબે બાંધ્યે છીએ, તે હમેશગી કોઇ દવે પછીના કાળમાંજ સમાઇ નથી; તે હમેશગી જેમ ગર્ધ કાળમાં તેમ આજમાં પણ સમાયલી છે.

ગરીબને મદદ તે

રાબી આબીન (Rabbi Abin) નામના એક

જાણે ખુદાને મદદ.

વાહુદી ધર્મગુરૂના આ શબ્દો છે કે “જ્યારે કોઈ ખરો લાયક

ગરીબ તમારે આજે કોઈ માગવા ઉભો રહે, ત્યારે સમજજે,

(૧) The degree of blessedness of the sinner who repents is much higher than that of the righteous man who has never sinned, because those who have never tasted the sweets of a sinful life have not the same difficulty in abstaining from sins” (“Ancient Jewish proverbs” by Rev. Cohen (1911) p. 84).

(૨) “What we have to learn is that the Will of God is to be done on earth, that the Kingdom of Heaven is to be a present Kingdom, here and now, not relegated always to the future. Eternity is not something in the future any more than it is something in the past; it extends into the future and it extends into the past without limit both ways, but this eternity, this moment we are alive. The present is the only opportunity for a deed. We are to realize the highest here. If not here in this condition, why anywhere in any condition? For wherever we are will always be “here”, and the time will always be “now.”

કે તેની આબુએ અનદીઠ જાણે ખુદા ઉભો છે. તેને તમો જે મદદ આપશો અને તેથી તે ખુશી થશે તેથી જાણે તે અનદીઠ જેખી સાહેબ ખુશી થશે.”^૧ બેહેસ્ત ખુદાનું મકાન છે, બેહેસ્ત અશો લોકોનું મકાન છે. જ્યાં પથુ બહુ કામ થાય છે, ત્યાં, આ વિચાર પ્રમાણે, ખુદા હાજર હોય છે યા થાય છે. ત્યારે ત્યાં બેહેસ્ત બને છે. આ વિચાર મુજબ એક ખરા હાજરમંદ પુરુષનું જ્યાં પથુ તમો સંકટ તાળો, તમારા ધરને ખુદા આરણે તે તાળો, ત્યાં ખુદાતાલા હાજર થાય છે અને ત્યાં બેહેસ્ત બને છે. ત્યારે ત્યાં, તમારાં ધરમાં, બહાં કામો કરી તમો તમારા ધરને બેહેસ્ત બનાવી શકો.

બેહેસ્તનાં કામ માટે જવાનીથીજ કોશિશ કરવી બેધર્મ્ય. તે માટે રંજ બેચતાં, સંભાળ રાખવા છતાં, જે મરણને આધીન થાયે, તે શીકર બહા જવાનો જલદી નહિ. ઇસ્રાએલનું ગદાપણ (The Wisdom of Israel) કાંઈ મરણ પામે છે? નામનું પુસ્તક, જેમાં યાહુદીઓના પુસ્તકોમાંની કોઈ ગાલી ગાલી વાતો એકઠી કરી છે, તેમાં આપણે જાણે આ સવાલના જવાબમાં બે વાતો (parable) બેધર્મ્ય છિયે.

(ક) એક રાખી પોતાના ચેલાઓ સાથે એક અંછરનાં ઝાડ હેઠળ સવારના પોહારમાં ઉડીને બેસતો અને ચેલાઓને શિખવતો. અંછરનાં ઝાડનો માલેક પણ સકારે ઉડી પાકેલાં અંછરો ઉતારી લેવા ત્યાં જતો અને અંછર ઉતારતો. પેલા રાખીએ ધાર્યું કે આપણે સવારના પોહારમાં બેસ્યે છિયે ત્યારેજ એ અંછર તોડવા આવે છે, તે કદાચ આપણા ઉપર વેહેમ લાવીને હોય, કે રખેને આપણે કોઈ પાકાં અંછર ખાયે. તેથી તેને જગ્યા બદલી. ત્યારે અંછરનાં ઝાડના માલેકે ત્યાં જઈ સખખ પુછ્યો. રાખીએ તેને ઉપલા શકનો સખખ જણાવ્યો. ત્યારે તેણે ખાતરી આપી કે એવો શક તેને મુદલ નહિ હતો, પણ જે સવારનાં પોહારમાં અંછર તોડી નહિ લે તે સુરજનો તાપ લાગવાથી જીવ પડી આવે. તે ઉપરથી તે રાખી બીજે દાહાડે પાછો તે ઝાડ હેઠળ ચેલાઓને લેખ જમને બેઠો. પેલે દાહાડે પેલા ઝાડનો માલેક તે સવારે સકારે અંછર તોડવા નહિ ગયો. થોડો વખત રહીને તોડ્યાં તો અંદર જીવ પડી આવેલા. આ બેધ તે રાખી બોલ્યો કે “અંછરના ઝાડનો માલેક દરેક અંછરને ક્યારે તોડી લેવું તેનો ખરો વખત જાણે છે. તેજ મુજબ ખુદાતાલા જાણે છે કે ખરાં પાકત અશો માણસને ક્યારે બોલાવી લેવું.”^૨

(ખ) એક દરાક્ષના બેતરમાં કેટલાક મજુરો કામ કરતા હતા, તેઓમાં એક ઘણી ઘણો ઉધ્યોગી, મેહેનતુ અને હુશિયાર હતો. તે વધારે સારું કામ કરતો હતો,

(૧) “When a poor man stands at your door, the Holy one stands at his right hand (Ancient Jewish proverbs, by Rev. Cohen).”

(૨) “The master of the fig tree knows the season of each fig, and when it ought to be gathered, and gathers it. Thus the Holy One, blessed be He, knows the season of the Righteous, and when it is best to remove them from this world” (The Wisdom of Israel, by Edwin Collins (1910) pp. 19-20).

ઝડપથી કામ કરતો હતો, અને વધારે કામ કરતો હતો. તે દશાક્ષનાં ખેતરનો માલિક એક રાજા હતો. જ્યારે તેણે સર્વ મજૂરોમાં પેલાને આ પ્રમાણે કામ કરતો જોયો, ત્યારે તેનો હાથ પકડી તેની સાથે વાત કરવા લાગ્યો અને તેને સાથે લેઈ અંદી તંદી ફરવા લાગ્યો. સાંજે જ્યારે સર્વ મજૂરો રોજના પૈસા લેવા આવ્યા, ત્યારે પેલો મજૂર પણ આવ્યો અને રાજાએ સર્વને સરખો રોજ આપ્યો. ત્યારે બીજાઓ ફર્યાદ કરવા લાગ્યા કે “એણે કાંઈ બીજાઓ માફક આપ્યો વખત કામ કરીયું નથી પણ ફર્યાદ કરીધી છે, તે છતાં એને સર્વ માફક સરખો રોજ મળે છે!” ત્યારે રાજાએ જવાબ આપ્યો કે એણે આખા દિવસમાં બે કલાક કામ કર્યું પણ સર્વના કરતાં વધુ કર્યું.”

આ વાર્તાઓ શિખવે છે કે કોઈ ભલા જવાનનાં આપણને કવખતનાં તરિક્કે દીસતાં મરણ માટે હમેશાં વિલાપ કરતાં બેસવાનું નથી. તે ભલા જવાને દુકાં છાંદગીમાં જો સારાં કામો કર્યા હોય તો તે દાદારનો આભાર માનવાનો છે કે તેણે લાંબી શ્રેકટ છાંદગી ગુજારવાને બદલે દુકાં પણ ઉપયોગી બેહેસ્તી છાંદગી ગુજારી છે.

ઉપલા રાખીતી ઉપલી વાર્તાઓ “ભલા જવાનો જલદી કાંય મરણ પામે છે?” એવા સવાલનો ખુલાસો આ પ્રમાણે કરે છે, કે “તેઓ જો વધારે વખત જીવે, તો કદાચ અતરે કોઈ ગુનાહમાં ફસી પડે. માટે ખુદાએ તેઓને તેઓની ભલામનાં બદલામાં જલદીથી કામકાજના કોઈ બીજાં ખેતરમાં ભલાં કાર્યો ચાલુ રાખવા ખેંચી લીધા.”

(1) “This one did more in his two hours of proper work than you did, who toiled all day” (Ibid p. 21).

જરથોસ્તી ધર્મનાં સુલક્ષણો.

અવરતા—અત તત મોષ દક્ષતેમ દાતા અહ્યા અંધહેઉશ વીરપા મઅથા
યથા વાઓ યજ્ઞેમ્નસ્યા ઉર્વાંધ્યાઓ સ્તવસ અથેની પધતી.

(અહુનવદ ગાથા, હા. ૩૪, ૫. ૬.)

અર્થ—(ઓ મજ્દ!) આઓ દુન્યામાં તમામ મકાંન કરવા કાજે (એટલે
ભલી રીતે જાંઘી ગુજારવા કાજે) તું મને કોઇ નિશાણી આપ કે જે (નિશાણી)
મારફતે ભક્તિભાવથી તારી આરાધનાં કરનાર, તારી સ્તુતિ કરનાર તરીકે હું તારી
નજદીક આવું.

અહુનવદ ગાથાનાં આ હાને આપણા આજનાં વિષયના આધાર તરીકે આપણે
લેખ્યું. એ ફકરામાં ‘દક્ષત’ શબ્દનો સાધારણ અર્થ ‘ નિશાણી ’ થાય છે, પણ અહીં
નિશાણી શબ્દને બોહોલે અર્થે, ‘ખાસ્મત, ગુણ’ને અર્થે લેવો ખરહક દિસે છે. એ ફકરાની
પહેલ્લવી સરેહમાં કહે છે કે “ આઘગમ દક્ષક ઇ ખરા યમહુનીદ ઇ અવિગુમાંન્તર
મેહવુનાની” એટલે “તું એવી કોઈ નિશાણી કહે કે જેથી ગુમાન યા શક વિનાતું થવાય.”

કોઇ આ ફકરાનો અર્થ એમ લે કે “તું અમોને કોઇ અદ્ભુત દેખાવ યા
ખનાવ યા કરામત (miracle) થી ખીશારત આપ, કે જેથી અમારો ભક્તિભાવ
તું તરફ શક વિનાનો થઇ વધે. એનાં ફારસી તરજુમા યા સરેહમાં “દક્ષતક” શબ્દને
‘ખસલત’ શબ્દથી સમજાવવામાં આવે છે. એટલે કે ત્યારે ભણનાર પુરુષ ખુદ પાસે
કોઇ દીની ખસલતો, ખાસીએતો, સુલક્ષણોના, ખાસ ગુણો જાણવા માગે છે, કે જે અખત્યાર
કરી ફાયદા મેલવી તે આ દુન્યાના નીતિમાન કરોખાર માટે ખીગુમાન યાને શક
વિનાનો બને. વધારે બોહોલો વિચાર લેઇ આ ફકરાને આપણે એમ સમજી શકયે.

આ ફકરાનો તરજુમો જુદા જુદા તરજુમો કરનારાઓ જુદી જુદી રીતે કરે
છે. પણ, તે સર્વની તળેટીએ, હું જે જોઈ છું તે આ, કે કોઈ ખાસ ચીજનું
શિક્ષણ માગવામાં આવે છે કે જે શિક્ષણથી શક સુખેહ દૂર થાય અને જે અખત્યાર
કરવાથી તે દાદારની ખરહક રીતે આરાધના અને સ્તુતિ થાય, અને તેવી આરાધના
અને સ્તુતિથી તે દાદારને પોહોંચી શકાય. આજે આપણો વિષય જરથોસ્તી ધર્મનાં
કોઈ ખાસ લક્ષણો (characteristics) નાં શિક્ષણોનો વિચાર કરવા માટેનો છે, કે જે
લક્ષણો ધણે ભાગે, જે મિતીની યાદ માટે આપણે ભેગા મદ્યા છીએ, તેવણુ ધરાવતા
હતા અને જે અખત્યાર કરવાથી આપણે ખરા જરથોસ્તી ગણાઈ તે દાદારની દરગાહે
પોહોંચવાને લાયકના થઇએ.

(૧). આ વિષય ઉપર રોજ ૨૫, મા. ૧૨ રાને ૧૨૮૫ યજ્ઞજરદી ૧૦ ૩૧ મી ઓગસ્ટ ૧૯૧૬ ને
વાર ભરેશપતને દીને, મરહુમ એસ્લા શેહરીઆસ્લ દાદાભાઈ ભરચાની પેહેલાં વર્ષની ખાજનાં જશન
ખાદ, શેઠ મનોજી શેઠની વાડીમાં એક ભહેર વાએજ આપી હતી.

હાલમાં ખરા જરથોસ્તીપણું બાળિ ધણું બોલાય છે. કોઇકવાર હદ બહાર નાકે નાકે જઇ એક વિચારવાળાઓ બીજા વિચારવાળાઓને ખડું જરથોસ્તીપણું. કહે છે કે, તેઓ જે એક અંતનાં વિચારો ધરાવે છે, તેથી તેઓ ખરા જરથોસ્તી નહિ ગણાય. બીજા વિચારવાળાઓ સાંભી બાળિવાળાઓને નહિ-જરથોસ્તી તરીકે ગણવા તૈયાર થાય છે. વળી કેટલાકો જીભથી, જખાંથી “હું જરથોસ્તી છું, હું શુદ્ધ અને સાચો જરથોસ્તી છું,” બોલે છે, પણ “હું ખાસ્યતે, લક્ષણે, વર્તણૂકે જરથોસ્તી (Zoroastrian in character) છું,” એમ કહેવાની હાલતમાં પોતાને મેલવા ઉપર થોડું ધ્યાન આપે છે. અલગતે આપણુ સર્વ જરથોસ્તી હોવા માટે મગરર છિએ, પણ આપણી મગરરી પોષાકે, રાહ રસમે, રેવાજે જરથોસ્તી હોવા કરતાં વર્તણૂકમાં જરથોસ્તી હોવા માટે વધારે જોઇએ.. જેમ એક રાજની રૈયતમાતું કોઇ વફાદારી (allegiance)ના જાહેર રીતે સોંગદ લિએ, પણ તે રાજના કાયદા કાનુનેને માન આપે નહિ, તો તેની વફાદારી ફક્ત “જીભની વફાદારી” (lip loyalty) ગણાય, તેમ આપણે સુદરેહ કુસ્તી પેહેરી “મજ્દ યસ્નો અહો, મજ્દ યસ્નો જરથુસ્તિશ” એ શબ્દોથી જરથોસ્તી હોવાનો એકરાર કર્યો, પણ આપણી જીંદગીની વર્તણૂકમાં ખરા જરથોસ્તી હોઇએ નહિ તો આપણો એકરાર ફક્ત જીભનો એકરાર ગણાય.

પેહેલવી ઝાદરપરમ પ્રમાણે પેગામ્બર જરથોસ્ત એક સવાલ અહુરમજ્દને નીચે પ્રમાણે કરે છે:

એક બેહ, બેહેતર પેહેલવી—કતાર અએત વેહ? કતાર શપીરતર? વ કતાર અને બેહેસ્તી મિન હર્વેસપીન પાહલુમ?

કામ. અર્થ—સાઈ શું છે? વધારે સાઈ યા બેહેતર શું છે? સર્વમાં સરસ શું છે?

ત્યારે અહુરમજ્દ નીચે પ્રમાણે જવાબ દે છે.

પેહેલવી—શમે અમહુરપ-દાન વેહ, અવૂશાન વીનસ્ને શપીરતર, અવૂશાન ફર્માન બોદારીઅ મિન હર્વેસપીન પાહલુમ.

અર્થ—અમેશાસ્પદાનો નામ સારાં છે; તેઓને જોવા એ તે કરતાં વધારે સાઈ યાને બેહેતર છે; તેઓનાં ફર્માન બજાવવાં એ સર્વથી સરસ છે.

આ એક સુંદર પુર્વેસ પાસોબ છે. અમેશાસ્પદોનું મુખારક નામ લેવું, એ લવું છે. તેઓને જોવા, એ તે કરતાં જલું છે. હવે અમેશાસ્પદો કાંઈ દેખાઇ શકતા નથી. માટે આપણે અહીં ‘જોવું’ શબ્દને બોહોલે અર્થે “મનની નજરે જોવા” ને અર્થે લેવો. અમેશાસ્પદોનાં ફર્માનો પ્રમાણે ચાલવું, એ સર્વથી જલું કામ છે. અહીં

(૧) તેફ્ટ મદિ જુઓ મીઠ બેહેરામજોર તે. અંકલેસરીઆની કલમથી તૈયાર થતી આજ્તી “વિચીતકીહા એ જાદરપરમ” બાબ ૨૨. ક. ૩-૪ પા. ૮૧-૮૨. S. B. D. વોલમ ૪૭ પેહેલવી તેફ્ટ, ભાગ ૫. બાબ ૨૧, ક. ૧૭-૧૮ પા. ૧૫૭.

“ ફર્માનો ” શબ્દને પણ બ્રાહ્મણે અર્થે સમજવો, સખળ કે આપણા ધર્મ પુસ્તકોમાં ખુદ અમેશાર્પદોને નામે ફર્માનો અપાયલાં નથી. માટે આપણે જે સમજવું છે તે આ, કે અમેશાર્પદો, જે નીતિમાન સદગુણો ઉપર ભવદ્ગત હોય, તે સદગુણો અખત્યાર કરવા, અથવા જે શારીરીક પેદાયશો સાથે તેઓનો સંબંધ હોય તે શારીરીક પેદાયશોની વૃદ્ધિ કરવી.

હવે આપણાં અવસ્થાનાં ઇશ્વરી ધર્માધિકારી મંડળ (celestial hierarchy) માં અદુરમજૂદ પેહેલી જગ્યા લે છે, પછી તેનાં અમેશાર્પદો અને પછી યજ્ઞદો લે છે, અને પછી અશોનાં ફરોહરો લે છે. માટે ઉપલી પુર્વેસ પાસોખને આપણે એ મંડળવાળાં અશોનાં ફરોહરોનાં સંબંધમાં લેઇ જો બોલ્યે તો, “અશોનાં ફરોહરોને નામ બનામ યાદ કરવાં, એ બહુ કામ છે. તે પછી તેઓને જોવાં, આપણાં મનની નજરે તેઓને જોવાં, તેઓને યાદ કરવાં, તેઓના સદગુણોનું સ્મરણ કરવું, એ તેથી વધારે બહુ કામ છે. તેઓને નામ બનામ યાદ કરી, તેઓના સદગુણોનું સ્મરણ કરી, તે સદગુણો પ્રમાણે વર્તવું એ સર્વથી બહુ કામ છે”. આપણે જીવતાંજીવન પણ કોઇ ભલાં આદર્શ માટે બોલ્યે છીએ કે, તેઓનું મુખારક નામ જખાન-પર લેવાને આપણને ખુશી ઉપજે છે, અને તેઓને જોવાં એ એક જાતની ઉંચા પ્રકારની કેળવણી (liberal education) લેવા સમાન હોય છે. જીવતાં ભલાં આદર્શોનાં બાળમાં જે ખરૂં, તે ગુજરેલાં ભલાં આદર્શોનાં બાળમાં વધારે ખરૂં હોય છે. મારી ઓશીસમાં જતાં, ત્યાં ભોંયતળે મરહુમ પેહલા સર જમશેદજીનું પુતળું મેળેલું છે. તેવણુ, જેવણુનું પનોતું નામ જખાન ઉપર લેવું આપણને ખુશી-ભયું, સગનવંતુ બાગે છે, તેવણનાં પુતળાને બલી લાગણીથી પગે લાગતાં તેવણની સ્તુતનાં ધણાં છોકરા છોકરીઓને મેં જોયાં છે. કેટલીકવાર મેં જોયું છે કે કોઇ તેવણનાં પુતળાનાં ગળાંમાં સુંદર દુલનો દાર પેહેરાવી ગયલું હોય છે, તો કોઇ દુલનો સુંદર તુરો ખોલામાં આવી ગયલું હોય છે. કોઇ કહેશે, “એ તો જીવતપરસ્તી યા મુર્તિ-પૂજા થાઇ.” નહિ, એતો જેમ તમે લેઓ તેમ લેવાઇ શકાય. જે સુંદર ઉમદા લાગણીથી તે કરવામાં આવે છે, તે લાગણી તરફ જોઈ, હું એનો અટકાવ કરવાનું દરસ્ત ધાડું નહિ. આવી લાગણી સાથે છોકરાંઓ મરનારના સદગુણો અને કામોને યાદ કરી તે પ્રમાણે થોડાંધણાં વર્તવાને કાશેશ કરે એ આવકારદાયક છે.

જાદરપરમનો ઉપલો ફકરો આપણને ગુજર પામેલાં ભલાંઓનાં ફરોહરોને યાદ કરવાની આપણી બલી રસમનો આપણને રૂડો ખ્યાલ આપે છે. એવા યાદ કરવા લાયક ભલા પુરૂષોર્માના એક આપણા મરહુમ મિત્ર એરવદ શેહેરીયારજી હતા. તેવણની આજ રોજે બાજ કરી આપણે તેવણને યાદ કરવાને ભેગા મહ્યા છીએ. તેવણ જેમ જીભથી, જખાનથી પોતાને જરથોસ્તી જાહેર કરતા, તેમ લક્ષણે, વર્તણૂકે પોતાને સાચા જરથોસ્તી તરીકે જાહેર કરતા. મરનાર વિચાર આચારે, લક્ષણે, વર્તણૂકે એક સાચા જરથોસ્તી હતા. ત્યારે તેવણની બાજના આજના પ્રસંગે જરથોસ્તી ધર્મનાં થોડાંક ખાસ સુલક્ષણો આપણે માટે, થોડાંક વિચાર કરવા કાજે, એક લાયક બાબત મણાય.

આજે એવણુની બાજનાં જશનમાં મેં આક્રોશમાં બહુતાં એવણુને નામ બ નામ યાદ કર્યા છે. મેં એવણુ સાથે એવણુ સાથના કાષ્ઠક “ હમકારો,” કાષ્ઠક “ સાથે કામ કરનારાઓ,” ધર્મ, સંસાર, કેળવણી વિગેરેનાં કામી ખેતરોમાં એવણુ સાથે હમશરીક થનારાઓને નામ લઈ યાદ કર્યા છે. ત્યારે એવા પ્રસંગે આપણાં મનમાં જે પેહેલો સવાલ ઉત્પન્ન થાય છે, યા વધારે બરાબર રીતે બોલ્યે તો ઉત્પન્ન થવો જોઈએ, તે આ છે, કે આપણાંમાં બહા આદમીઓની બાજ કરવાનો જે રેવાજ છે. તે રેવાજ સાથે શું બહો ખ્યાલ જોડાયેલો છે, કે જે બહા ખ્યાલને આપણે આપણા જરથોસ્તી ધર્મનું એક ખાસ શિક્ષણ, એક ખાસ સુલક્ષણ કહ્યે ?

બાજ કરવાની નેમ, તેથી નિપજતા, અથવા તો નિપજવા જોઈતા કાયદા વિગેરે માટે હું અવારનવાર બોલ્યો છું. આજે શરૂઆતમાં હું એ મરનારોનાં ફરોહરો બાજત ઉપર બીજી રીતે થોડાક બોલો બોલવા માગું છું, અને જરથોસ્તી ધર્મનું કે જે બોલો આપણાં જરથોસ્તી ધર્મનું એક ખાસ સુલક્ષણ માણુસાઈ સદયપણું આપણુ હજુર રજુ કરે છે. તે સુલક્ષણ માણુસાઈ સદયપણું (Humanism). (humanism) છે, જેની ગવાહી અશોષરોહરોનાં આપણાં આક્રોશ ઉપરથી મળે છે. આ સુલક્ષણ બાજે પ્રેક્ટિસર સ્ટાટોન નામનો એક બહુલો લખનાર નીચે પ્રમાણે કહે છે:—

“ અસલી ધરાનીઓનાં ધર્મનું મજબુત સદયપણું આપણને આ બાજતમાં માલમ પડે છે. કે તેઓ માણુસગતના ફરોહરોને પૃથ્વી ઉપર સેવટે આબાદી અને અશોષ પાંથરનાર ગણે છે. તેઓ ખાસ કરી એક આદમી તરફ, જરથુસ્ત્રનાં એક બેરા તરફ જોતા, કે જે દૂરનાં ભવિષ્યમાં પેદા પડવાનો છે, અને પડતી પામેલી દુન્યાને પાછી બરપા કરનાર છે. તે મોટો સોસ્યન્ટ, મોટો પરોપકારી પુરૂષ નિવડનાર છે. પણ ગુજર પામેલાંઓમાંથી સઘળા અશો, પોતપોતાની હદમાં, તેની માફક સોસ્યન્ટો, પેલા મોટા પરોપકારી પુરૂષના સાથીઓ કહેવાય છે. દુન્યાનું હાલનું પ્રતિપાદન યા નિલાવજ પણુ માણુસાઈ ફરોહરોની સંભાળ યા ખબરદારીના સમય છે. સર્વ પ્રગ્નઓનાં માણુસોનાં અશો ફરોહરો આજ્ઞાશને, પાણીને, પૃથ્વીને, દોરોને અને ગર્ભસ્થાનમાં બચ્યાને ટેકવી રાખે છે. હીન્દુ લોકોનાં ભજનમાં જે કાંમ ફરેસ્તાઓને સોંપ્યું છે, કે તેઓ માણુસ-જાતની પાસબાની કરે અને તેઓ રખેને પોતાનાં પગને કાષ્ઠ પથર સાથે અઠડાવે તેથી તેઓને બચાવે, તે કામ વગર શકે અંહી (એટલે અસલી ધરાનીઓની દીનમાં) ફરોહરો, કે જેઓ એક વખત આદમી હતાં, તેઓને સોંપ્યું છે. એ ફરોહરો જાન-દાર અને નીર્જીવ પેદાયશ બનને ટેકવે છે, અને એમ કરી હમેશાં ગવાહી આપે છે, કે માણુસોને યજ્ઞદોની જવાબદારીઓમાંની કાષ્ઠક સોંપવામાં આવેલી છે, તેને તેઓ લાયકનાં છે. માણુસ માણુસ વચ્ચેની મિત્રાચારીનો આતશ બીજી દુન્યા તરફથી આ દુન્યા તરફ પ્રકાશે છે અને પોતાની મહેરબાનીબરી રોશની (આ તરફ) ઉમેરે છે..... એક પારસી ધર્મ સંબંધી કદરશનાસી પોતાનાજ લોકીવાળાઓ તરફની યા પોતાનાજ રાજદારી મિત્રો તરફની હદમાં રાખતો નથી. તે માને છે કે અશોષ તેનાં દુશ્મનો વરીકમાં,

તુરાનીઅન કામનાં તોળાઓ અને તાયફાઓમાં પણ જીવામાં આવતી. તેઓનાં તેમજ પોતાનાં લોકોનાં મરણ પામેલાં અશો તરફ તે માન સાથે જોતો. તેઓની ક્રિયાના ભજનમાં કહે છે કે ‘અમે આર્યન દેશનાં અશો માણસોનાં ફરોહરોને આરાધ્યે છીએ. અમે તુરાનીઅન મુલકોનાં અશો માણસોનાં ફરોહરોને આરાધ્યે છીએ.’

આ ફકરામાં આપણે જરથોસ્તી શિક્ષણની નીચલી જુદી જુદી બાબતો જોઈએ છીએ, જેકે તે એકમેક સાથે જોડાયેલી છે.

૧ સદ્યપણું યા આજુબાજુનાં માટે સામાન્ય દિલસોછ.

૨ માણસ જાતની, ખુદ ખોદાતાણા જેવી, પોતાની શક્તિનાં પ્રમાણમાં જવાબદારી.

૩ બીજાઓનાં કામ તરફની કદરશનાસી, અને તેમાં મરનારોનાં અશો ફરોહરોની કદરશનાસી, પછી તે ફરોહર પોતાનાં ખેશ નજદીકનાં યા મિત્રોનાં હોય કે દુશ્મનો વડીકનાં હોય. આ ત્રણેનો આપણે સામતો વિચાર કર્યે.

ઉપલો ફકરો, જે આ લખનારે “દીવસોછની ફરાળી અને સાંકડાપણું” (Breath and Narrowness of Sympathy) એવે નામનાં બાબમાં આપ્યો છે, તેની મતલબ આ છે, કે અસત્રી ઇરાનીઓનાં શિક્ષણ મુજબ, માણસ-

૧ The strong humanism of the ancient Persians' faith is shown by their making the spirits of men the final restorers of plenty and righteousness on earth. They looked to one man in particular, a son of Zarathustra, to be born in the distant future and to upbuild the fallen world. He is to be the great Saoshyant, the Beneficent One: but all the faithful among the dead are, in their own degree, like him and are called Saoshyants, allies of the Benefactor. And even the present maintenance of the world is due to the watchfulness of these human spirits. The faithful souls of the men of all nations maintain the sky, the water, the earth, the cattle, the child in the womb. That charge which in the Hebrew hymn is committed to the angels to watch over men, and bear them up lest they dash their foot against a stone, (Psalm XCI, 11 ff.) is here assigned unambiguously to spirits who once were men. These sustain both animate and inanimate creation, thus bearing constant witness that men are worthy of having entrusted to them some of the responsibilities of gods. The fire of human fellowship gleams from the other world to this, and adds its kindly light The Parsee was not limited in his religious appreciation to those of his own blood or to his political friends. Even among the foe, even among the kith and tribes of the Turanian, he believed that piety was to be found; and thither, as well as to the saints of his own people, the Aryan looked with reverence. “ We worship the Fravashis of the holy men in the Aryan countries. We worship the Fravashis of the holy men in the Turanian countries,” declares the ritual song. [Zend-Avesta, Gatha, XLVI, 12 (XXXI, 141); Farvardin Yast, XXX, 143 (XXIII, 226) condensed.] [“ Psychology of the Religious Life ” by George Malcolm Stratton (1911) p. 51].

જાતની દીકસોજી ધણાં બોહલા વીસ્તારમાં હોવી જોઈએ. બહાં માણસો જીવતાંજીવત ખીન્ન આજીવ્યાજીવનાંચો તરફ દીકસોજી ધરાવે છે, એટલુંજ નહિ, પણ મરણ બાદ પણ તે દીકસોજી ચાલુ રાખે છે. આ જગતની રચનામાં, તેના કારોબારમાં સર્વ અશોના ફરોહરોના હાથ છે. દાદાર અહુરમજ્દ પોતે ફરોહરોને લગતી ક્વર્વર્દીન યસ્તની શરૂઆતમાંજ (ક. ૧ માં) પેગામ્બર જરથોસ્તને કહે છે કે અશોનાં ફરોહરોએ તેને ચારી દીધી, ટેકા આપ્યો. તેઓની મદદથી જાણે આસ્માન વટીક ટેકવી શકાયું છે. આગલ ચાલતાં (ક. ૨૨ માં) અહુરમજ્દ કહે છે કે ફરોહરો આસ્માનને, પાણીને, જમીનને, ગાય ઘેરને અને પોતાની માતાનાં પેટમાં અચ્ચાંચોને ટેકવી રાખે છે. આ મુજબ જે અહુરમજ્દનું કામ તે કેટલેક દરજ્જે, અલગતે તેની સાંકડી હદમાં, માણસનું પણ કામ છે. ઉપરો લખનાર કહે છે તેમ, ખુદાતાલાની જવાબદારી તે કેટલેક દરજ્જે માણસજાતની પણ જવાબદારી છે. તેના મુખ્ય સખ્ય આ, કે અહુરમજ્દ માણસને પોતાનાં કામનો વસીલો યા સાધન (medium) બનાવે છે. આ સખ્યે અને આ ખ્યાલથી અવસ્તામાં દુઆ દેતાં દાદાર અહુરમજ્દનાં જેવાં કામ કરનાર થવા માટે દુઆ યુગ્મરવામાં આવે છે (કેદાર બેદ ચુન અહુરમજ્દ બોદાએ પ દામાને ખેશ). અહુરમજ્દના જેવા થવાની કોશેશ કરી માણસે આજીવ્યાજી ઉધોગી થવાનું છે, તે ફક્ત પોતાની કામનાંચોનેજ નહિ, પણ ખીજી કામનાંચોને પણ; ફક્ત જાતભાઈ ધરાંનીઓનેજ નહિ, પણ પરગત તુરાંનીઓ જેઓ દુશ્મન હતા તેઓ વટીકને. અહુરમજ્દની પોતાની મેદર ફક્ત ભક્ષા ધરાંનીઓ ઉપરજ નથી, પણ ભક્ષા તુરાંનીઓ ઉપર પણ છે. ઉસ્તવદ ગાથા (ક. ૧૨)માં કહે છે, કે તુરાંની રયાનની ઓલાદવાળાઓમાં પણ જેઓ અશોઈથી ચાલી મુલકોને આબાદ કરે છે, તેઓને અહુરમજ્દ ચારી દે છે. ત્યારે અહુરમજ્દની નક્ક કરનાર આદમીઓએ પણ, મુલક કે પર મુલક (આદખ્યુતામ ઉજ્દખ્યુતામ, આદેહી ઉજ્દેહી) સર્વ માણસજાતને મદદ કરવાની છે.

આ મદદ ફક્ત માણસજાતની ૫૦ યા ૬૦ વર્ષની જીંદગીની હદમાં નથી રાખી, પણ મરણ પછીના વખત માટે પણ સરજેલી છે. બહાં યુગ્મર પામેલાઓને મરણ બાદ પણ, કામ કરવા માટે કાંઈ ખેતર છે, જ્યાંથી તેઓ કામ કરતાં રહે છે, અને તેઓ આ દુન્યા, જેમાં તેઓએ થોડો વખત પસાર કરેલો, તે ઉપર નજર રાખતાં રહે છે. ખાસ કરી જેઓનાં સંબંધમાં તેઓ વધુ આવેલાં અને જેઓ તેઓને યાદ કરે છે, તેઓનાં ભક્ષાં માટે તેઓ ખાસ કાલજી રાખતાં રહે છે.

હવે એવી દુઆ યા કાળજી માટેના કોઈ અનદીઠ યા ગેથી યા મીનાઈ માર્ગો શું છે યા કેવા છે, તેની કોઈ મુશકેલ દેખાતી બાબતમાં દાખલ થવા વિના, આ સવાલ ઉપર વ્યવહાર નજરે જોઈને આપણે સાદી અને તુરત સમજ પડતી રીતે આટલું જણાવે છીએ, કે મરનારોની ખાસ સવલતાના કોઈ ખેતરોની યા કોઈ સદગુણોની યા મુલકોની નક્ક વ્યવહાર ફાયદા આપણુ માટે લાવે છે. કાંઈ નહિં તો, આ રીતે જોતાં આપણે કોઈ ભક્ષાં મરનારોની બાજુ જેવા દિવસે, તેઓની જીંદગી ઉપર ફાયદાબરી રીતે નજર કર્યે. જે મરનારની યાદ કરવા આજે આપણે ભેગા મધ્યા છીએ તેવણીની જીંદગી ઉપર આપણે એ મુજબ નજર કરી શક્યે.

પણ જરથોસ્તી ધર્મનાં આ શિક્ષણ ઉપરથી, મરનારો અને જીવતાંઓ વચ્ચેના એક પ્રકારનાં સંબંધ ઉપરથી, આપણે જે ખાસ પાઠ લેવાનો છે, ખાસ ધડો લેવાનો છે, તે આપણી માણસજાત તરીકેની જવાબદારીનો છે, આપણી ફરજનો છે. ખુદાતાલાની જગતમાં તે સાહેબની માફક, આપણી ગમે તેવી નાની કમીની ગરીબ હદમાં, આપણે તે સાહેબનાં કામને, એક ઉત્તમ દાખલા (Ideal) તરીકે, મનની નજર સનમુખ રાખી કામ કરવાનું છે. તે કામ કરતી વેળા ધ્યાન રાખવાનું છે, કે એવાં કામ કરવા માટે, તે સાહેબની દુન્યાનાં બધાં કાજે કામ કરવા માટે, ફક્ત આ સેપંજ દુન્યાની આપણી હસ્તીનોજ વખત નથી, પણ તે પછીનો પણ, મરણ બાદનો પણ, ખીજી જીંદગીમાં પણ વખત છે. એક કામ માટે બધી તમે જેમ જલદીથી પાઠી હોય તેમ સાફ. તેમ જગતની સરજત વચ્ચેનાં આપણાં મનુષ્યનાં કામ માટે બધાં કામની, બધાઈની તમે આપણે આપણી જીંદગીમાં, જીંદગીની શરૂઆતમાંજ, જવાનીમાંજ પાડ્યે તો સાફ.

આજે જે બધા મરનારની યાજ માટે આપણે ભેગા મળ્યા છીએ તેવણની જીંદગી ઉપરથી જરથોસ્તી ધર્મનાં શિક્ષણનું આ સુલક્ષણ, કે આપણે આપણી જીંદગીમાં મળજીત પ્રકારનું સદયપણું (humanism) જળવડું, તેનો ખાસ વિચાર કર્યો. એ સદયપણું, આજુબાજુનાંઓ માટેની એ દીલસોજી-પછી તે આજુબાજુનાંઓ આપણા પોતાનાં હોય કે પારકાં હોય, આપણી દીનતાં હોય કે પારકી દીનતાં હોય, આપણાં દેશનાં હોય કે પારકા દેશનાં હોય-બોહલા પ્રકારની છે. એક બહોલો વખનાર પોતાનાં એક પુસ્તકમાં આપણાં પેગાંમજરને પોતાનું એવા પ્રકારનું શિક્ષણ બોલતાં જણાવે છે કે “માણસો ધર્મ ધર્મમાં જુદા હોવા છતાં જેઓ રોશનીને માર્ગે ચાલે તેઓ બેદરશતમાં જાએ અને જેઓ તેથી ઉલટ માર્ગે ચાલે તે અધિકારની જગ્યા યા દોજખમાં જાએ.” આવાં શિક્ષણને એ વિધાન આપણાં પેગાંમજરનું “વખાણવા ભેગ નીતિમાન શિક્ષણ” કહે છે.^૧

મરનાર એ. શેહરીઆરજીની જીંદગીનાં ચિત્ર ઉપર ઉડતી નજર શ્રેંકતાં આપણને કાંઈ ખાસ રંગો એવા દીસે છે, કે જે આપણને એવા સદયપણા માટે, એવી દીલસોજી માટે વિચારો સુચવે.

એરવદ શેહરીઆરજી હક થયા તેની પાંચ વર્ષ આગમય, ઇ. સ. ૧૯૦૯ માં મેં તેવણ સાહેબને મારું “જરથોસ્તી ધર્મ સંબંધી બાપણો મરનાર માટે તેવણની અને વાએજો, ભાગ ચોથો”, નામનું પુસ્તક અર્પણ કર્યું જીંદગીમાં મેં બાંધેલો હતું. તે અર્પણપત્રિકાને આજે હું ફરીથી યાદ કરું છું, સખજકે તેમાં મેં એવણ સાહેબની વર્તણૂકને યાદ કરી છે કે જે વર્તણૂકે મારી જવાન જીંદગીમાં મારા ઉપર છાપ માર્યો હતો. મારું તે અર્પણપત્રિકા નીચે પ્રમાણે છે:—

૧. Foundations of the Nineteenth Century, by Chamberlain, Vol I. p. 207. ૨. “Admirable ethical teachings of the Avesta and Zoroaster” (Ibid p. 417).

“ મારા ભલા અને ભણેલા મીત્ર,

“ ધણીક સખીએને લીધે હું તમારો વખાણનાર છું, અને તમારા માટે માન ધરાઉં છું. નજદીક ૩૫) વર્ષપર, જ્યારે અવસ્તા, પેહેલવી, ફારસી, સંસ્કૃત વિગેરે ભાષાઓનો અભ્યાસ કરવા પછી, નવા સાધારણ દાખલ થનારાઓ કરતાં મોટી ઉમ્મરે, તમે એલરીનસ્ટન કોલેજમાં દાખલ થયા, ત્યારે તમારી વર્તણૂક અને તબીબી મને ત્યાં તુરત દેખાડ્યું હતું કે, તમે અભ્યાસના ખરા આશીક છેઓ, સરસ્વતી માતાના ખરા પુજારી છેઓ, અને તેવા ખરા પુજારી તરીકે તમે તે કેળવણીનાં મંદીરમાં પુજાએ આજ્યા હતા. એક ખરા પુજારી પોતાનાં પેટ માટેની પુજા કરતો નથી, પણ પોતાની પુજામાં આજુબાજુનાં ધણાંકો માટે દુઆ ગુજારી તેઓને પોતાની પુજાનો લાભ આપે છે. તેમ તમેએ એ પુજામાં ગ્રામ કરેલાં જ્ઞાનનો ધણીકોને લાભ આપ્યો છે.

“ રાહનું માએ સભાનાં એક ભાષણમાં આપે આપણાં આતશકહેદોમાં ઉપ-દેસનાં આસન (pulpit)ની ગેરહાજરી માટે ખેદ જાહેર કર્યો હતો. ત્યાર પછી એક યા બીજી રીતે તેવાં આસનો કેટલીક હદે આપણાં ધર્માજયોમાં દાખલ થયાં છે. એવાં આસન ઉપરથી ઉપદેશ દેનારો એક ઉપદેશક કેવો હોવો જોઈએ, તેનો તમારી ભલી વર્તણૂકથી અને અભ્યાસી જીંદગીથી તમેએ ધણીકોને ભલો દાખલો આપ્યો છે.

“ એક શીક્ષક તરીકે કે એક ઉપદેશક તરીકે, એક ધર્મગુરૂ તરીકે, કે એક ગ્રંથકર્તા તરીકે, તમેએ હિમ્મત અખત્યાર કરી છે. તમેને જે સામ્યું અને ભલું લાગ્યું છે તે જોડોનાં ભલાં યા ભુગાં વચનોની દરકાર કરવા વિના તમેએ જાહેર કર્યું છે, અને તમારા દાખલાથી એ ગાળે ધણીકોને ધણું ભલું શિખાડ્યું છે. તમારામાં ધણું ભલું જોનાર એક ભાષ્યાધ અભ્યાસી તરીકે, મારા અભ્યાસનું આ નાનું પુસ્તક, તમારી ઉધોગી, અને ઉધોગી, અભ્યાસી, પ્રમાણીક જીંદગી માટેના મારા માનની એક નાની મદદની તરીકે, તમેને અર્પણ કરવાની રજા લઉં છું.”

આ અર્પણપત્રિકામાં એવણીની નીચલી ખાસ્યતોને મં યાદ કાઢી છે:—

૧ ઉધોગી અભ્યાસ, તેવા અભ્યાસપર ખરી મોહોગત.

૨ તે અભ્યાસનું પરિણામ આજુબાજુનાંઓને જાહેર કરવાની કાળજી.

૩ પેટની પુજા કરતાં આજુબાજુનાંઓ માટે વધુ કાળજી.

૪ ઉપદેશક તરીકેની કાળજી.

૫ જાહેર હિમ્મત.

જરથોસ્તી ધર્મનું એક ખાસ શિક્ષણ ઉધોગ છે. વંદીદાદમાં ખેતીના ઉધોગ માટે જે જાગજાગ તારીખ છે, તે માટે રોમની તવારીખ લખનાર જરથોસ્તી ધર્મનું ગીયત પણ સ્તુતિના એ શબ્દો ખોલે છે. વર્ણલનાં આ એક શિક્ષણ, શબ્દો કહવાય છે કે “ એક ખેડુત અર્ધા ધર્મગુરૂ છે” ઉધોગ. (A husbandman is half a priest). આ શબ્દો ધણીક રીતે ખરદક છે. એક ખેડુતનું કામ શરીરને માટે ખોરાક પુરો પાડવાનું છે; ધર્મગુરૂનું કામ મન માટે ખોરાક પુર પાડવાનું છે. પણ પેલી કહવત પ્રમાણે

“મન દરસ્ત તનમાંજ રહે છે.” ત્યારે ખેડુત ધાન્ય ઉત્પન્ન કરી, તનને દરસ્ત રાખવાનાં સાધનો ઉત્પન્ન કરી, મનની દરસ્તી, જે જાળવવાનું કામ ધર્મગુરુનું છે, તે માટે પણ સાધન પુરું પાડે છે. હવે જો કે એક દેશ માટે, એક પ્રજા માટે, ખેતી એ આઆદાનીનું મુખ્ય સાધન છે, તોપણ કાંઈ આખી પ્રજા ખેતી અને ખેતી ઉપરજ વળગેલી રહે નહિ. માટે ખેતીનાં ઉત્તેજન માટેનાં ધર્મ શિક્ષણનાં શબ્દો, આપણે બ્રાહ્મણી રીતે ઉધ્યોગ નામેને લાગુ પાડવા જોઈએ.

ઉધ્યોગને આપણામાં ખુદ ધર્મ સમાન બલકે વધુ કિમતી ગણ્યો છે. ઉપર નામ દીધેલો વિધ્વાન એ ઉપરથી કહે છે કે “માજદયસ્તી ધર્મસામાન્ય રીતે ત્યાગની વિરુદ્ધ છે. તેમાં જીંદગીને મોટામાં મોટી બલાષ્ટ, ખુદ પરહેજગારી કરતાં પણ વધારે સરસ બલાષ્ટ ગણી છે.” આ સખ્યે આ લખનાર એ ધર્મને ત્યાગની વિરુદ્ધ (unascetic faith) કહે છે. એ લખનાર વધુ કહે છે કે આવા ખ્યાલને સખ્યે, એ ધર્મમાં ઘોડાની સરતની મનાષ્ટ નથી. ઘોડાની સરત બાંધે આપણાં પુસ્તકોમાં કાંઈ ખાસ લખાણ નથી. પણ આપણે જાણીએ છીએ કે ઘોડાની સરતો મેદર યજ્ઞદની સેતાયશ સાથે ધરાંન બણીથી યુરોપમાં દાખેલ થષ્ટ હતી.

મરહુમ એરવદ શેહરીયારજી ઉધ્યોગના એક નમુના હતા. પોતાનાં અભ્યાસમાં, અભ્યાસ સાથે જોડાયેલાં એક શિક્ષા-ગુરૂ યા ધર્મ-ઉપદેશક તરીકેનાં કામમાં, એવણુ સદા મશગુલ રહેતા. આપણુ એવણુને એવણુનાં કામનાં ખેતરથી જવળેજ બાહાર જતા. એવણુ દરેક ધંધે ધંધે એક અભ્યાસી હતા. સારા ભાગ્યે એવણુને પોતાનાં પેટ માટે, પોતાનાં અને પોતાનાંઓનાં ગુજરાંન માટે, જે કામ કરવું પડ્યું હતું તે પણ એવા પ્રકારનું હતું, કે જે પણ એવણુનું ધ્યાન અભ્યાસ પરજ રોકી રાખે. એવણુ એક ઉધ્યોગી અભ્યાસી તરીકે જનમ્યા, અભ્યાસી તરીકે જીવ્યા અને અભ્યાસી તરીકે મરણુ પામ્યા.

આપણાં વંદીદાદ (પર્ગર્દ ૧૩ ક. ૪) માં અથોનાંનો માટે નીચલા સદગુણો જરૂરના જણાવ્યા છે. ૧ અંદાજસર ખાંણીપીણી. ૨ સંતોષ. વંદીદાદ મુજબ ધર્મ- ૩ દુઃખ યા મુશ્કેલી ખમવા માટે સજુરી. ૪ બટકતી નહિ પણ ગુરૂનાં સદગુણો. સ્થિર નિયમીત જીંદગી. આ સર્વ સદગુણો આપણે મરનારમાં મરનારમાં તે ઉત્તમ પ્રમાણમાં જોતા હતા. તેવણુને ઘર બાહર, કાંઈ મોજીલી મંડળીમાં યા મીજલસમાં આપણે જોતા હતા નહિ. ખાંણી- પીણીમાં તેવણુ અંદાજસર, મધ્યમસર રહેતા. પેહરવેશમાં તેવણુ સાદા હતા. રેહણી કરણીમાં પણ તેવણુ સાદા હતા.

સંતોષ એવણુનો ઉત્તમ પ્રકારનો સદગુણ હતો. ખુદ ઇશ્વરે જાણે તેવણુને એક શિક્ષકના પેશા માટે, એક ઉસ્તાદના પેશા માટે, એક ધર્મઉપદેશકનાં પેશા માટેજ સરજેલા હોય, તેમ એવાજ પ્રકારનાં પેશાને તેવણુ સંતોષ સાથે વળગી રહ્યા હતા.

૧. Mazdaiism is generally unrenouncing. Life is pronounced to be the greatest good, greater even than purity. (Psychology of the Religious life by G. Stratton p. 68).

એવણુ એ પેશાની બાહાર પોતાની નજર દોડાવતે તો પાંચ પૈસા વધુ પેદા કરતે, પણ તેમ તેવણે નજર દોડાવી નહિ. અભ્યાસ અને અભ્યાસના ખાસ પુનઃતરીકે, ખુદ અભ્યાસના શોખને ખાતર, એવણુ ભર્યથી મુંબઈ આવ્યા. ભર્યમાં ત્યાંની રાહરીતિ પ્રમાણે, એક મોળેદ તરીકે એવણે છાંદગી શરૂ કરી હતી અને થોડુંક પેદા કરવા માંડ્યું હતું. પણ તે છોડી અભ્યાસને ખાતર એવણુ મુંબઈ આવ્યા. આપણે કહી શક્યે કે મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રશતમજી કામાની છાંદગી ઉપર તેવણે એક પ્રકારે અસર કીધી હતી, યા તેને વળાણુ આપી હતી. શેઠ ખ. ર. કામાના માનમાં મારા અધીપતીપણું હેઠળ તૈયાર થયેલું 'યાદગારીનું' પુસ્તક તેવણુને એનાયત કરવાનો એક મેલાવડો, ખાઈ બીખાઈજી શાપુરજી બંગાળીવાળી રકૂલમાં, મરહુમ ચોથા સર જમશેદજીનાં પ્રમુખપણું હેઠળ, તા. ૧૩ ફેબ્રુઆરી ૧૯૦૧, રોજ ૨ મા. ૬ સને ૧૨૭૦ યજ્ઞજ્ઞર્દી ને વાર બુધને દીને થયો હતો. તે પ્રસંગે જરથોસ્તી દીનની ખોળ કરનારી મંડળીએ પણ તેવણુને એક માન-પત્ર એનાયત કર્યું હતું. એ બન્ને મરહુમ સર જમશેદજીએ શેઠ ખ. ર. કામાને એનાયત કર્યાં, ત્યારે તેવણુ પોતાના જવાબનાં બાણણમાં, નીચે પ્રમાણે બોલ્યા હતા:—

“ સાહેબો, ૪૦ વર્ષની વાતપર આજે ફેબ્રુઆરી મહીનામાં એક જવાન મોળેદે મારે ઘરે આવી એક ચીડી મારા હાથમાં મેલી. તે ચીડી ઉપરનાં મારાં નામનાં સરનામાના મોતીનાં દાણાં જેવા દરખત બેઠા હું પામી ગયો કે તે ચીડી મારા સાચા મિત્ર સોરાબજી બંગાળીનો લખેલી હતી. તે ચીડી મારફતે, તેવણે, ભર્યમાં કરેલા પોતાના દોસ્ત દાદાભાઈ પંથકીના દીકરા, તે એ ચીડી લાવનાર મોળેદ, જેવણુ ખાસ એ કારણ-સર મુંબઈ આવ્યા હતા અને જેનું નામ શેહેરીયારજી ભર્યા હતું, તેને મારી સાથે જરથોસ્તી ધર્મના અભ્યાસમાં સામેલ કરવાની માગણી કરી હતી. તે વેળા મારા મગજમાં કોણુ જાણે શું આવી ગયું કે તુરતજ મેં તેમ કરવા હા કહી દીધું, તો બે કે તે વખતે મારો અભ્યાસ ફક્ત પહેલી ચોપડી જેટલો કમ ને સાધારણ હતો. પણ મેં તેવી રીતે તે ઘડીએ હા પાડી તે દાદાર અહુરમજ્દની છુપી અસારતજ હતી, કેમકે ૪૦ વર્ષે તેનાં પરીણામમાં આજનો મને સંતોષ આપનારો બનાવ નીપજ્યો છે. એવંદ શેહેરીયારજી મારી પાસે અભ્યાસ કરવા આવતે નહી, તો મારી છાંદગીએ કેવા પ્રકારની વસાણુ પકડી હતે તે હું કહી શકતો નથી. પણ એવણુના આવ્યાથી મને ચોક્કસ મુસાફરીની મંજૂર પુરી કરવાનું સોંપ્યું હોય એવું ફરજબધું લાગ્યું. તેવણુને શીખવવા માટે તેવણુ મારી આગળ આવે તે આગમજ મને પોતાને આગમજથી અભ્યાસ કરી શીખીને તબયાર થઈ રેહવું પડતું હતું; તેવણુ પછી એક પછે એક બીજા ઘણા સાહેબો મારા વર્ગમાં સામેલ થતા ચાલ્યા. થોડા વખતમાં નજદીક દળત ઉપર સાહેબોએ મારી સાથે અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. તેઓએ હોંસથી પોતાનો અભ્યાસ એવી રીતે આગલ ચાલુ રાખ્યો કે, તેથી મને પણ વધારે કોશિશ કરવાની ચક્રનમ લાગી અને ઉલટ છુટી.”

ત્યારે શેઠ ખ. ર. કામાની અભ્યાસી છાંદગીને એક પ્રકારનો રાહ આપનાર એ. શેહેરીયારજી હતા. તેવણુને એમ રાહ આપતાં એવણુ પોતે પણ એક પ્રકારનો અભ્યાસી

રાહ લેતા હતા. એમ અવસ્તા પેહલવી વિગેરે આપણી ભાષાઓનો અભ્યાસ શરૂ કરી તેમાં આગળ વધી મોટી ઉમરે એવણુ મેટ્રીક થયા અને પછી કોલેજમાં અગ્રેજી વિગેરેનો વધુ અભ્યાસ કરવા બેઠાયા. સર જમશેદજી મદ્રેસામાં તેવણુ શિક્ષક તરીકે દરમાયો મેળવતા હતા, તે છોડી દઇ તેવણુ કોલેજમાં બેઠાયા. કોલેજનો અભ્યાસ કરી તેવણુ નૌસારી સર કાવશજી જાહંગીર મદ્રેસામાં શિક્ષક તરીકે બેઠાયા. ત્યાંથી તેવણુને રાહનુમાય સભાએ પોતાનાં ઉપદેશક તરીકે બોલાવ્યા, તે કામ ચાલુ રાખવા માટે પુસ્તું કંડ નહિ હોવાથી તેવણુ સભાની સેવામાંથી શરેજ થયા. તેવણુ જે નૌસારી મદ્રેસામાંજ ચાલુ રહ્યા હતા તે વધારે સારે દરમાયે ચલડયા હતા, પણ અભ્યાસના આ પુંજરીએ પોતાનાં પેટની પુઝ કરતાં પોતાનાં અભ્યાસ તરફ નજર કરી જે બન્યું તે સંતોષ સાથે બેઠું. તેવાજ સંતોષ સાથે રાહનુમાય સભાની આસરે ૩. ૧૫૦) નાં દરમાયાની જગ્યા ઉપરથી તેવણુ મુસ્લિમ શીરોજ પુસ્તકખાનાના અધીકારી તરીકેની ૩. ૩૫) યા ૪૦) ની જગ્યાથી સંતોષ પામી ત્યાં ગોઠવાયા, કે જ્યાં તેવણુને તેવણુના અભ્યાસને લાયકનુંજ ખેતર મળ્યું.

આ સર્વ હકીકત હું એટલા માટે રજુ કરું છું, કે આપણે એ ઉપરથી બેઠાએ છીએ કે તેવણુ કેવા સંતોષી હતા. પૈસાનાં તેવણુ પુંજરી નહિં હતા. પણ અભ્યાસના પુંજરી હતા. રાહનુમાય સભાનાં આસાન ઉપરથી, તેવણુ આપણાં ધાર્મિક સુધારા બાબે કેટલાક વિચારો છુટી અને હિમ્મતથી આપ્યા હતા. તે ઉપરથી કોઇ તરફથી તેવણુના વિચારોને, તેવણુની વર્તણૂકને બાહુતી રૂપ આપવાની કોશિશ થઇ હતી, કે એવણુ તેા જે સભાનો દરમાયો ખાતા તે સભાનાં કોઇ માની લીધેલા વિચારઆચારને મક્કતું બેઠાતા. પણ એરવદ શેહરીઆરજી તેવા પ્રકારના પુરૂષ નહિ હતા, એમ હું મારી પોતાની જાણ ઉપરથી કહું છું. એવણુ એ સભાની સેવામાં બેઠાયા તે આગમય, એક વખત હું જ્યારે નૌસારી ખાતે ગયો હતો, ત્યારે તેવણુની મુલાકાતે ગયો હતો અને એવણુ મારી વળતી મુલાકાતે આવ્યા હતા. એ બંને મુલાકાતો ઘણી લાંબી હતી તે વખતે, જ્યારે એવણુ એ સભા સાથે લગ્ન બેઠાયલા ન હતા, ત્યારે પણ વાતચીતમાં ધાર્મિક અને સંસારી બાબતોનાં સુધારા માટે એવણુ ઉમંગ દેખાડ્યો હતો. આ દેખાડે છે કે એવણુના વિચારો, એવણુના પોતાનાં જતી વિચારો અસલથી હતા, અને નહિ કે કોઇ સભા, જેવણુ સાથે તેવણુ પાછળથી બેઠાયા હતા, તેના હતા અને તેવા કોઈ બેઠાણુને સખ્યે અપાયા હતા.

પેગામ્બર જરથોશ્તને માટે એક ખ્રિસ્તી લખનાર^૧ કહે છે, કે તેવણુ પોતાનાં ધર્મ મંડળમાં નવા દાખલ થનાર (initiate) ને કહેતા કે તેણે પોતાની માલ-મીલકત સર્વ મેલી દેઇ દાખલ થવું. આ લખનાર શા આધારે એમ કહે છે, તે આપણુ જાણુતા નથી. પણ જર કરતાં અશોઈ અને રાસ્તીનાં બેરને જરથોસ્તી ધર્મમાં જે વજન આપવામાં આવે છે, તે ઉપરથી ધર્મમાં દાખલ થવાની કોઇ પુરાણી ધરાંની

૧. Hypolitus. Ante-Nicene Christian Library Vol. VI. "The Refutation of all Heresies", by Hypolitus pp. 34—35.

ધાર્મિક ક્રિયામાં એમ હોય તો તે માટે અનુભવ થવા જેવું કાંઈ નથી. હાલમાં પણ આપણે એક બાળકને જરથોસ્તી બનાવ્યે છિએ ત્યારે તેને ધર્મગુરુ આમળ રજુ કરતાં જાણે અર્ધ નાણું, થોડાક સાદા સફેદ લેખાશમાં દાખલ કર્યે છિએ. એ હાલનો રેવાજ ઉપર કહેલા કોઈ પુરાણા રેવાજની યાદ આપે છે. હાલમાં ક્રીમેસનરીમાં પેહલવેહલા નવા દાખલ થનારને એમજ કોઈપણ પ્રકારનાં પૈસા યા ઉમદા પોષાક તન ઉપર રાખવા વિના દાખલ કરવાનો રેવાજ છે, તે પણ એ રેવાજની યાદ આપે છે. આ રેવાજની અથવા આવા પ્રકારનાં શિક્ષણની નેમ આ શિખાડવાની છે કે એક બલા ધાર્મિક માણસે જરનાં જોર કરતાં નીતિના સદગુણોનાં જોર તરફ જોવું જોઈએ. પૈસા તરફ ફક્ત પૈસાને ખાતર નહિ પણ ફક્ત પોતાનાં ગુજરાંણનાં એક સાંધન તરીકે જોવાનું છે, જીંદગી જોગવવાના એક માર્ગ તરીકે, નહિ કે સેવટની નેમ તરીકે જોવાનું છે. આપણાં એ બલા મિત્ર ગરીબ હતા, તેથી અલબત્તે કેટલીક હદે પોતાના અને પોતાનાંઆનાં ગુજરાણ અર્થે પૈસાના મોહતાજ હતા. પણ તેવણ પૈસા ઉપર, પ્રમાણીકપણાંને, સમ્યાધને, રાસ્તીને હમેશાં વજણ આપતા. તેથી કોઈ મંડળીનાં આશાન ઉપરથી જોલતાં યા મંડળી તરફથી જોલતાં, એવણ પોતાનાં પ્રામાણીક વિચાર સીવાય બીજા કશા તરફ જોતા નહિ હતા. મને યાદ છે કે એક વખત મરહુમ શેઠ ખરશેદજી કામાંએ વાત કરતાં મરનાર માટે મને કહ્યું હતું, કે શેઠરીઆરજીનો મેળાપ થતાં તેવણ એક પ્રકારની મગફરી સાથે જોડ્યા કે “હું કોઈનો ઝોસીઆજો નથી,” એટલે કે, તેવણની કેહવાની મતલબ આ કે “જુદાની મેહરથી તેવણનાં બેટાઓ મોટા થાઈ પાંચ પૈસા પેદા કરતા થયા, તોપણ તેવણ પોતાનાં બેટાઓને આધારે નહિ પણ પોતે જ પેદા કર્યું અને પેદા કરતા, તેની ઉપર સાદી રીતે જીંદગી ગુજરી આધાર રાખતા”. એવા પુરૂષ માટે કહેવું, કે તેવણ કોઈ મંડળનાં આશાન ઉપરથી યા મંડળ તરફથી મંડળના કોઈ સભાસદોના વિચાર આચારને મક્કતા વિચારો ધરાવી જોલતા, તો તે તેવણનાં પ્રમાણીક વિચારો નહિ હતા પણ ભાડુતી વિચારો હતા, એ અનવરત હતું. એવણે પોતાના મનનાં બાગુબળથી જે થોડુંક પેદા કર્યું હતું, તેમાંથી ગરીબ ઘર સંસાર ચલાવી સામું કાંઈ ફાજળ પાડીને રાહતુમાય યા ફસલ મંડળ જેવી કોઈ સભાઓને, મોટે મને, મોટે દિલે સખાવતમાં અખશેશ આપ્યું હતું. એવણે શેઠ ખ. ર. કામાની અરજ ઉપરથી અવરતા પેહેલનીના શરૂઆતના અબ્યાસીઓ માટે ચાર ચાર ચોપડીની એક માળા તૈયાર કીધી હતી. તે માળા શેઠ ખરશેદજી કામાની સલાહ ઉપરથી પારસી પંચાએતના વસ્તી સાહેબોએ પ્રગટ કરાવી હતી. તે માળા તૈયાર કરવાની મેહનતના બદલા તરીકે તેવણને કાંઈક ઝોનરેરીઅમ આપવામાં આવ્યું હતું. તે લેતાં તેવણે ઉપકાર સાથે જાણ્યાવ્યું હતું, કે તેવણે એવા કોઈ લવાજમની આશા રાખ્યા વિનાં તે શુભ કામ કીધું હતું. તે લવાજમની રકમ તેવણે, ઉપર જાણ્યાવ્યું તેમ, ધર્મ ખાતે આપી હતી. આવા મોટા મનના પુરૂષ પોતાને જે સારું લાગતું તે જોલતા, તે માટે કહેવું કે તે પૈસા ખાતર ભાડુતી જોલતા, એ તેવણને નહિ, પણ પ્રમાણીકપણાનાં નામને જોડું લગાડનાર હતું. એવણના થોડાક સમાગમમાં આવી હું એવણ માટે જે જાણુતો હતો તે ઉપરથી હું આ સર્વ કહું છું.

ઉપર જીજ્ઞાસુઓ મીઠા એચ. એસ. ચેમ્બરલેન નામનો વિદ્વાન, પોતાના પુસ્તકમાં ધર્મ બાબેના એક બાબને મથાળે પેગામ્બર જરથોસ્તને નામે આ શબ્દો કહે છે કે “ધર્મને એક મજબૂત કાર્ય કરતી શક્તિ તરીકે સમજો (અને તેમ સમજી) તેની વૃદ્ધિ કરવા કાળે જ ધટવું હોય તે તમે કરો અને એમ કરવામાં તમારી પ્રજા બચાવો.”^૧ પોતાના પેગામ્બરનાં મેહિમાં મેળાયલા આ શબ્દો આ મરનારે પોતાની વર્તણૂકમાં પોતાના કર્યા હતા.

અથોરનાનનો એક સદગુણ, આપણે ઉપર કહ્યું તેમ, વંદીદાદ પ્રમાણે દુઃખ યા મુશ્કેલી ખમવા કાળેની સચુરી છે. એ સદગુણ એવળ્યમાં ઉત્તમ પ્રકારે હતો. તેવણે પોતાની ખાનગી જીંદગીમાં કોઇને પણ પોતાનો દુશ્મન બનાવ્યો હતો નહિ. એવણે પોતાના વિચારો માટે બીજા બાજુથી બોલાવું તે ઘણી સચુરીથી ખમતા. અલબત્તે રાંક સ્વભાવના આ પુરુષને તેવા કોઇ ટીકા માટે લાગવું હતું. પણ તેવણે તે ઘણી ધીરજથી ખમતા. એવી ધીરજ અને સચુરીને લીધે તેવણે કોઇને કદી યુરુ બોલતા હતા નહિ. આપણા કેહેલવત સમાન શબ્દો પ્રમાણે, એવણે “કોઇ મરતાને મર કહે નહિ,” એવા બહા પુરુષ હતા.

યાહુદી ધર્મ પુસ્તકોની આ એક શિખામન છે. કે કોઇને આપ દેશો ના. કોઇ તમોને આપ દે તો શીકર નહિ. (Be the cursed and not આપ દેનાર કરતાં the cursor)^૨ એને મળતી બીજી શિખામણ આ છે, કે આપ દેનાર “કોઇની પુઠે ના લાગો. કોઇ તમારી પુઠે લાગે તો લાગવા દેઓ, થાઓ. (A man should always be of the persued and not of the persuer). કોઇ તમારા ઉપર ગુણમ જસતી કરે તો શીકર નહિ, તે સાંખી જાઓ, પણ તમે કોઇ ઉપર ના કરો.

મરહુમ એરવદ શેહરીયારજી એવા રાંક સ્વભાવના હતા. કે કદી કોઇને આપ દીએ નહિ, કોઇને ભુકું બોલે નહિ, કોઇની પુઠે લાગે નહિ. એથી ઉલટું, જો કોઇ એવણને આપ દે, યા ભુકું બોલે યા એવણની પુઠે લાગે. તો તે મોટે મનથી સાંખી જાએ.

બચપણમાં મારા માતાજીએ દીધેલી કોષ્ટક શિખામણોમાંની એક એવા પ્રકારની શિખામણ મને હજુર યાદ છે અને તે અવારનવાર મારી વર્તણૂકને રૂપ આપે છે. કોલાખા ખાતે એક વખતે છોકરા છોકરાઓ સાથે રમતાં એક યુરોપીઅન છોકરાને મેં માર્યો. તેણે ગરબા કરવાથી અને યુમ મારવાથી તેની માતા દોડી આવી અને બીજાઓ સાથે મારી પુઠે લાગી અને મારવા આવી. હું દોડી પડોશની દરેમેહરમાં બેસાઈ ગયો. તે વખતે મારા માતાજીએ, મામડો થડો પડવા પછી,

૧. Rightly understand the driving power of religion; do what it behoves you to further it and seek to fulfill your duty in this. (Foundations of the Nineteenth Century, by Houston Steward Chamberlain. Translation from the German, by John Lees (1911) Vol. II P. 73.

૨. Ancient Jewish proverbs, by Rev. Cohen (1911) p. 84.

મને નીચલી મતલબની શિખામણ દીધી, કે “દીકરા ! દાનાવોની શિખામણ છે કે કાષ્ઠને મારીને આવ્યે તો રાતનાં ઉંઘ નહિ આવે, પણ કાષ્ઠના માર ખાધને આવ્યે તો ઉંઘ આવે. ઉંઘમાં ખલલ થાય નહિ.” મતલબ આ કે “માર ખાધને આવ્યે, તો કદાચ, જે ધણો માર પડ્યો હોય તો, તે મારનાં દરદથી થોડી હલાકી થાય, પણ મન શાંત રહે. પણ કાષ્ઠને મારીને આવ્યા હોય તો ચિંતા રહે કે રખેને કાષ્ઠ દાહાડે જે ધણીને આપણે માર્યા છે તે આપણને ઘેરીને યા તાલ મેલ જોઈને આપણને વધારે હેરાન કરે યા શેરનો સવાશેર દેખાડે.”

આપણે, સુધારો ફેળાવવાની અને ખીજાઓને સુધારવાની વાત કર્યે તે આગમ્ય, આપણને પોતાને સુધારવા જોઈએ. શારીરીક સુધારા કરતાં ખીજાઓને સુધારવા માનસીક સુધારો, નીતિમાન સુધારો વધારે અગત્યનો છે. યાહુદી આગમ્ય આપણે ધર્મ પુસ્તકોના આ પણ કેહવત સમાન શબ્દો છે કે “(પેહેલે) સુધરવું. પોતાને સુધારો પછી ખીજાઓને સુધારો” (Improve thyself and then improve others). નહિ તો પેલી કેહેવત સમાન મામલો ગણાય કે “ચારણી કરોણીને હીણું.” ચારણીમાં પોતાનામાં સંખ્યાબંધ નાકાં તે છતાં તે કરોણી જેમાં જે ચાર નાકાં તેને હીણું. એવંદ શેઠરીયરજી એક ઉપદેશક તરીકે એવા સુધારક હતા. ધર્મગુરુ તરીકે ઉપદેશ દેતાં તેવણુ ખીજાઓને સુધારવાના શબ્દો બોલવા આગમ્ય પોતે પોતાની વર્તણૂકથી શુદ્ધ, અને રાસ્ત હતા. પોતે નિપક્કલંક, સ્વચ્છ, દોષ રહિત જીંદગી ગુજારતા.

ધર્મગુરુઓની ખાસ્યતો યા સદગુણો વિગેરે માટે આપણાં પુસ્તકોમાં કેટલુંક લખાણ છે, તેને મક્કલી ખાસ્યતો અને સદગુણો મરનાર ધરાવતા હતા. વળી ધર્મગુરુઓનું ધર્મગુરુઓનાં કામ માટે જે કેટલુંક બોલવામાં આવ્યું છે અને આવે એક કામ. છે, તેમાં એક આ છે, કે તેઓએ ફક્ત એમ સમજવાનું નથી, કે “ધર્મગુરુઓનું કામ તેઓના બેહેદીનો માટે મુક્તિ મેળવવાનું છે, પણ તેઓ મુક્તિ શોધવાની જરૂર પડે એવી ઉતરતી હાલતમાં પેહેલેથીજ મુદ્દલ આવે નહિ તેમ કરવાનું છે”. તેઓનું એ બાબતનું કામ રોગનિવારક (curative) જ નહિ, પણ રોગનો અટકાવ કરનાર (preventive) છે. સર્વ જન જીંદગીની સંપૂર્ણતા યા સરસાઈનાં મધ્યબિંદુ તરફથી જીંદગી ગુજારવા (to live life from its centre) ની કોશિશ કરે, અને નહિ કે તેની પરિધ (circumference) થી, તેની કોરેથી, તે માટે બોધ દેવાનું કામ ધર્મગુરુનું છે. ધર્મ કાષ્ઠએ રચી રાખેલી જીંદગી (constructed life) નું જોખું છે, માટે તેમાંથી ફક્ત કાષ્ઠ ચોક્કસ વિધી, યા સંસ્કાર યા વિધ્યુક્ત (form, rite or ritual) મારફતે આપણે પસાર થવાનું છે, એમ ધર્મગુરુએ સમજવાનું યા સમજાવવાનું નથી. એ વિધિ યા સંસ્કાર વિગેરે અક્ષયને કેટલીક હદે ચોક્કસ નેમના માર્ગ ઉપર આપણને મેલવા માટે જરૂરનાં છે, પણ તે કાષ્ઠ સેવકની નેમ નથી. ધર્મ તરફ હમેશાં, આપણી દરરોજની યાદુ જીંદગીમાં, એક રચના આપતાં એક બાંધણી કરતાં બળ

(a constructive or building force) તરીકે જોવાનું છે. એક ખરા રાહતુમાય ધર્મગુરુએ ધર્મ આપે આ પ્રકારની રાહતુમાય કરવાની છે. મરનાર શેઠરીયારજીનાં ભાષણો અને વાંચેજોમાં આપણે એવા પ્રકારની ધણીક રાહતુમાય જોતા હતા.

એરવદ શેઠરીયારજીનું વારેઘડીનું એક શિક્ષણ આ હતું કે “ કરણી તેવી પાર ઉતરણી ” આ જરથોસ્તી ધર્મનાં શિક્ષણ ઉપર એવણુ હમેશાં એવણુનું વારેઘડીનું બાર મુકતા હતા. જેહસ્ત યા દોજખ કાઈ એક દીનવાળા માટે એક શિક્ષણ. સરજેલું નથી. જરથોસ્તી કે નહિ-જરથોસ્તી, તે ભલો હશે તો રોશન જેહસ્તમાં જશે. જરથોસ્તી કે નહી-જરથોસ્તી, જે તે ભુડો હશે તો અધકારમાં જશે. એકજ દીનના એકજ તરીકાના પુરો પણ, જેમ વિચાર, વચન, કામમાં, તેમ ખુદ દીનનાં આંકીનમાં સરખા હોતા નથી. સર્વમાં ફરક હોય છે. દીન ઉપર જ્યાનની કે જીગરની શીદાગીરી દેખાડનારા, પછી તે જીના વિચારના કે નવા વિચારના હોય, તેઓ વિચાર વચન અને કામમાં યા આંકીનમાં એકસરખા હોતા નથી. જે જન પોતાને એકસરખા દીનચુસ્ત કેહેતા યા ગણતા હોય, કેહવાડતા યા ગણાવતા હોય, તોપણ, કોઈ નહિં ને કોઈ આત્મતાનાં આંકીનમાં તેઓ વચ્ચે ફરક હોય. માટે દરેકનું ભવિષ્ય, આ જીંદગીનાં આંકીનાં વખતનું ભવીષ્ય યા બીજી જીંદગીનું ભવિષ્ય, દરેકના વિચાર, વચન, અને કામ ઉપર, તેની કરણી ઉપર, કેરદાર ઉપર આધાર રાખે છે. જાદરપરમ પ્રમાણે એ આપે પેગામબર જરથોસ્ત નીચે પ્રમાણે કહે છે.

પેહેલવી—લા લેનમન મિનસ્તે, લા કામે, લા ગોઅસ્તે, લા કુનસ્તે, લા દીન, લા આહુઆન...મુન રોશનીઅ જુશન્દ અથ જીનાક લેવતમન રોશનાન મુન તારીકીઅ લેવતમન તારાંન.^૧

અર્થ—નહિ આપણાં વિચાર, નહિ ખાહેશ, નહિ વચન, નહિ કામ, નહિ દીન, નાહ આત્મિક શક્તિઓ (એક સરખી હોતી). જેઓ (નીતિમાંન) રોશની પસંદ કરે છે તેઓની જગ્યા રોશન હસ્તી તત્વો સાથે (હોય છે). જેઓ અધકાર (પસંદ કરે છે) તેઓની (જગ્યા) અધકારનાં હસ્તી તત્વો સાથે (હોય છે.)

આ જરથોસ્તી શિક્ષણ મુજબનો એવણુનો ઉપદેશ એવણુનાં ભાષણોમાં ઉભાપ જાય છે.

માણસ ભાઈબંધોની સેવા બજાવવી, તે ખુદાની સેવા બજાવવાનો એક માર્ગ છે.

૨૦૨૦૦૨૦૨

પેહેલવી “મુન દયન ગેહાન ઓહરમજૂદ યજૂજ મુનેત શનાસીદન મનદવમી ઓહરમજૂદ કામેત અફજુન્તન મુન જૂક આવાયદ મુનશ ઓહરમજૂદ હમાએ પવન કોલા માસ લેવત્મન પેહવુનેત ગફ્રાએ આહલોખન પવન કોલા મેમનીઅ મદ છકવીમુનેત વ હના કોલા મેમન અએત શનાસીનેત, અવશ પવન રામેને હના વાદુનેત, અવશ મિન વતતરાન (બદતરાન) પાહાનાકીઅ વાદુનેત (શાયસ્ત લા શાયસ્ત સાથે જોડાયલું પેહેલવી લખાંલુ).^૨

અર્થ—જે ધણી આએ જેહાનમાં ઓહરમજૂદને ખુશી કરવા આહે છે, તે ઓહરમજૂદની પેદાયશની વૃદ્ધી કરવા આહે છે. તે ધણી, કે જેની સાથે ઓહરમજૂદ હંમેશાં (અથવા હર જગ્યાએ) હોય, તેને લાજેમ છે, કે તેણે બધા આદમીઓ ઉપર જે કાંઈ વીત્યું હોય અથવા વીતે, તેમાં તેને (મદદ કરી) રાજ કરે, તેનાં સુખને માટે કામ કરે અને તેને ખુરાઓથી રક્ષણ આપે.

સેવા સદનનાં આ ખાતાંમાં મારી ગરીબ સેવાઓ આપવાને હું આજે ખીજ વાર ઉભો છું. આ ખાતાં તરફ, આ ખાતાંનાં ભક્ષામાં ધણો ભાગ અને લાલ લેનારા ગ્રહસ્થ મીં દયારામ ગીદલમલે મને પેહેલ વેહલો ખેંચ્યો હતો. તે ખેંચાણનાં પરિણામમાં મેં ગયે સાત આ ખાતાં હજુર એક ભાપણુ આપ્યું હતું. ત્યાર પછી હું ખીજ વાર ઉભો રહેનાર હતો, પણ કોઈ સમજ બુલથી, મને આવતાં મોકું થવાથી, ભેગાં મલેલાં ખાનુઓ હું આવું તેટલાં વીખરાઈ ગયાં હતાં. આજ રોજે હું તમારાં એકટીંગ સેક્રેટરી ખાત્ર બીખાઈજ એનજીનીઅરનાં આમંત્રણથી ઉભો છું. તેવણું આમંત્રણ કબુલ રાખવાને મને ધણી ખુશી ઉપજી છે. તેનો ખાસ સખખ આ છે, કે આ ખાતાં સાથે આ ભણેલાં ભક્ષાં ઉધોગી અને ચંચળ ખાનુનો સંબંધ કરાવવામાં મારો થોડોક હાથ હતો. આ ખાતાં હજુર એક ભાપણુ આપવા પછી મીં દયારામે મને લખ્યું હતું, કે આ ખાતાનાં ભક્ષાંમાં ભાગ લે, એવાં કોઈ પરમાર્થી પારસી ખાનુ મારે તેવણુને મેળવી આપવાં. તેવણુનો પત્ર મળતાં મારું ધ્યાન તુરત ખાત્ર બીખાઈજ ઉપર ગયું, કે જેવણુ સાથે એક ઉમંગી અને ઉધોગી અબ્યાસી ખાનુ તરીકે મારી પેહેલી પિછાંણુ થઈ હતી. યુનીવર્સીટીની એમ. એ. અને એલએલ. બી. ની ઉંચી પરિક્ષાઓ પસાર કરવા ઉપરાંત, એ ખાત્રએ પારસીઓની અવસ્થા પેહેલવી જેવી અને હિંદુઓની સંસ્કૃત

૧ આ વિષય ઉપર મુબઈનાં સેવા સદન હજુર ચોપાટી ખાતેનાં તેના મકાનમાં ભરેલપતવાર તા. ૦૧ લી મેદ, ૧૯૧૩, રોજ ૨૨ મે માહ ૮ મે સને ૧૨૮૨ અબદજીદીને દિને, સાંજના ૫-૫૦ ને અમલે એક ભાપણુ આપ્યું હતું.

જેવી પુરાણી ભાષાઓનો સર જમશેદજી મદ્રેસામાં સારો અભ્યાસ કર્યો છે. માટે એવણે ઉપર મારું પેહેલું ધ્યાન ખેંચાતાંજ મેં એવણને આ ખાતાંને પોતાની સેવા આપવાને અરજ કરી અને તેવણે મેહરબાંની કરી મારી અરજ તુરત કબુલ કરી. આ સબબે આ ખાતાં હજુર ખીલ વાર ઉભો રહેવા કાઝેનું તેવણનું આમંત્રણ મેં તુરત ખુશી સાથે કબુલ કર્યું છે. આ મંડળી આજુબાજુનાંઓની સેવા બળવવા માટે ઉભી થઇ છે. એમાં કેટલાંક બાનુઓ પોતાની સેવા પોતાની બેહનપણીઓ માટે ખુશી સાથે આપે છે. તેવાં સેવા આપનારાં મંડળ હજુર મેં મારો આજનો વિષય 'સેવા'નો લીધો છે. હું આજે જે કહેવા માંગુ છું, તે આ કે આપણે ખુદાની જે સેવા બળવવા માટે વારેઘડીએ બોલ્યે છિયે તે સેવા બળવવાનો એક ચોક્કસ માર્ગ આપણાં મનુષ્ય ભાઈબંધીની સેવા બળવવાનો છે.

મારા વિષયને માટે જે પારસી પુસ્તકોમાંથી કોઇ ફકરો લાયક આધાર તરીકે લેઉં, તો તે શાયસ્ત લા શાયસ્ત નામના એક પેહેલવી પુસ્તક સાથે જોડાયલાં લખાણોનો મથાળો મેલેલો ફકરો છે જેમાં પરમેશ્વર અને પેગામ્બર જરથોસ્ત વચ્ચેની વાતચીતનાં રૂપમાં, સુંદર શબ્દોમાં, જણાવ્યું છે. કે પરમેશ્વરની સેવાયશ્ચ યા સ્તુતિ કરવી હોય, તો તેના માણસ ભાઈબંધીની સેવા બળવવી. પેગામ્બર જરથોસ્ત ખુદાને પુછે છે કે "તારી અને તારા અમેશાસ્પદોની કેવી રીતે સેવાયશ્ચ યા સ્તુતિ કર્યે? તેનાં જવાબમાં મથાળે મેળેલો ફકરો મુજબ ખુદા જવાબ દે છે. આ ફકરો વિચારમાં ધણો સુંદર છે. તેમાં જણાવવા પ્રમાણે જે માણસ ખુદાને ખુશી કરવાને ચાહતો હોય, જે માણસ જણે ખુદાની સાથે રહેવા માંગતો હોય, અથવા જે જણે ઇચ્છતો હોય, કે ખુદા તેની સાથે રહે, ખુદા તેનાં ઉપર પ્રસન્ન થાય યા મેહરબાંન રહે, તે માણસે પોતાની તેવી મોરાદ, ઇચ્છા, યા નેમ જર લાવવા માટે નીચલો માર્ગ અખત્યાર કરવો.

(૧) તેણે ખુદાની સર્વ પેદાયશનો વધારો કરવો. ખુદાની પેદાયશમાં ઝાડપાન, જનવરો અને માણસો જેવી જનદાર પેદાયશ આવે છે. તે સર્વ પેદાયશની તેણે વૃદ્ધિ કરવી. ઝાડપાનો અને જનવરોને એવી રીતે ઉગારવાં અને ઉછેરવાં કે તેઓ માણસનાં ઉપયોગમાં વધારે આવે.

(૨) બધાં આદમીઓને મદદ કરી તેઓને રાજ કરવાં, તેઓનું સુખ વધારવું, તેઓનું દુઃખ દાલવું.

આ ફકરો વ્યારે આપણા વિષયને મળતા શબ્દો કે The service of man is the service of god, એટલે કે "માણસની સેવા તે ખુદાની સેવા છે", તેને ટેકા આપે છે. અવસ્તાના ગાથાનો શબ્દો કે "ઉસ્તા અહામ યહામ ઉસ્તા કહામ ભત," એટલે કે "સુખ તેને કે જેનાંથી ખીજાને સુખ", તે આ વિચાર માટે ધણા લાયક શબ્દો છે. પારસીઓની અહુનવર નામની યથા અહુવધ્યોની જણીતી બંદગીના આ શબ્દો પણ એજ મતલબે છે.

ક્ષથરેમ્યા અહુરામ આ યિમ દ્રેગુબ્યો દદત વાસ્તારેમ.

અર્થ--જે ધણી દર્વીશોને યા ગરીબોને વાસ્તાર એટલે આસરો આપનાર થાય છે, તે જણે ખુદાને પાદશાહી આપે છે.

આ છેલ્લા ફકરામાં આપણે વાસ્તાર (આસરો આપનાર) શબ્દને ગોઠોળે અર્થ લેવો જોઈએ. આપણે આસરો સર્વ પ્રકારનો સમજવો જોઈએ, - ખુરાક, પોષાક, રહેઠાણ જેવાં શારીરીક સાધનોના, તેમ જ્ઞાનનાં સાધનોના પણ. અંગ્રેજી શબ્દ 'પેસ્ટોર' (Pastor) આપણાં આ 'વાસ્તાર' શબ્દને મળતો છે. વાસ્તાર શબ્દનો ધાતુ વડંહ (જખ્ખ) સંસકૃત વસ છે, જેનો અર્થ (ક) મુકામ કરવો, વાસો કરવો, (ખ) કપડાં યા વસ્ત્ર પેહરવાં, (ગ) ચાહવું, થાય છે. એટલે કે તારે ધાતુ પ્રમાણે, એક 'વાસ્તાર' તે તે કે જે ગરીબ ઉપર ચાહ અથવા પ્રીતી રાખે અને તેઓને વસ્ત્ર રહેઠાણ વીગેરે આપે.^૧

અંગ્રેજી પેસ્ટોર (Pastor) શબ્દનો ધાતુ pasco to feed ઉપરથી 'ખોરાક આપનાર' થાય છે. તે ઉપરથી એ શબ્દ શરૂઆતમાં લવાડને અર્થે વપરાય છે. પણ તે નીતિમાન યા આત્મીક ખોરાક આપનાર તરીકે ધર્મગુરૂ માટે વપરાયો છે.

આપણુ દરેકની હાંદગી એક પ્રકારની કુચ, પવિત્ર કુચ યા હજ યા જત્રા (pilgrimage) છે. તે કુચ કયાં જવા માટે છે ? તે હજ કયાં હાંદગીની કુચ યા જવા માટે છે ? તે કુચ, તે હજ, આપણી હાલતી હાલતથી ચઢતી હજ. તે માટેનું હાલતે જવાની કુચ યા હજ છે. આપણી ચાલુ હાલતમાં, અવાર આડીન. નવાર યા જથુક, કોઇ કોઇ વાર યા અનેક વાર, મનમાં જે હલકા વિચારો આવતા હોય, તે વિચારો ઉપરથી ચઢતા વિચારો તરફ જવા માટે છે. એ કુચ, એ હજ, એક પ્રકારની કાંઈ ભેદી ચીજ (mystery) છે. એ ઉંચી હાલત, એ ભેદભરી હાલત ઉપર જવાનો માર્ગ ખોળવાની એક ચાવી છે. તે ચાવી શું છે ? તે ચાવી એક પ્રકારની મોહાંબત સર્વવ્યાપક મોહાંબત (universal love) છે.

સંસારનો આધાર સર્વવ્યાપક મોહાંબત (Universal love) ઉપર છે. આપણે વારંવાર દુન્યાના સંસાર માટે બોલ્યે છીએ. એ સંસાર ધરથી શરૂ થાય છે. પણ ધરમાં અટકી રહેતો નથી. તે ધર બાહર, પાડોશી, મોહાંબતી, શેહરી, દેશી પરદેશી તરફ વધે છે. જેમ ધરમાં ધર માટેલાં સાથે આપણે કોઇ સંસારી ગાંઠથી જોડાયેલા હોઈએ છીએ, તેમ ધર બાહર આપણાં પાડોશી, મોહાંબતી, શેહરી વીગેરે સાથે આપણે હંમેશાં થોડાં કે ઘણાં કોઇ ગાંઠથી જોડાયેલાં હોઈએ છીએ, અથવા, વધારે બરાબર બોલ્યે તો, આપણે જોડાયેલાં રહેવું જોઈએ. એ જોડાણ સાથે ફરજનો ખ્યાલ જોડાયેલા હોય છે. ફરજ ફરજીયાત બળવ્યે તે કરનાં મોહાંબતથી ખુશીથી બળવ્યે, તો તેમાં આપણુ પોતાને મોજ મળે છે, અને જોયો તરફ આપણે તે બળવ્યે તેઓને આપણે મોજ આપ્યે છીએ. ત્યારે ખરું જોતાં સર્વવ્યાપક મોહાંબત જણે સંસારનો આધાર છે. બુદ્ધ બુદ્ધ ધર્મનાં સામાન્ય શીક્ષણો વચ્ચે જે દરેક ધર્મનું કોઇ ખાસ શીક્ષણ (characteristic) હોય છે, તેમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મનું જણે ખાસ શીક્ષણ 'મોહાંબત' છે, પણ સામાન્ય રીતે તે સર્વ ધર્મોમાં આપણે થોડું ઘણું જોઈએ છીએ.

(૧) સરખાવો "મોહાંબત મોહાંબત વારંવાર ક્ષમત અન્યો" (યજુરને હા. ૨૬ ક. ૧.) "તારા સીવાય તારો કોઇ બંધાવનાર નથી."

ગચ્છાતમ બુધની બલી જાંઘી માટે જે ઓસડવિધિ છે તે ઘણી ખરદક છે.

તેમાં આવી મોહોળત એક અગત્યનું વસાંધું (drug) છે. તે ગચ્છાતમ બુધની ઓસડવિધિ નીચલી છે.

ઓસડવિધિ ૧ બીજી બેહેતર દુનિયાની હસ્તી માટેનું આકીન. ૧ દાણા ભાર. (prescription.) ૧ આપણાં ભાષ્ય ધા માટેની મોહોળત. ... ૧ દાણા ભાર.

૧ આપણી દોલતને તેનો રૂડો ઉપયોગ કરવા

વિનાં રહેવા દેવી, એ ન છાજતું છે, એવી

લાગણી ધરાવનાર ઉમદા ખ્યાલ. ... ૧ દાણા ભાર.

૧ કમાનને જે વધારે ખેંચવામાં આવે તો તે ભાગી જશે

એમ બરાબર સમજવાનું ડાહ્યાપણ. ... ૧ દાણા ભાર.

આ ઓષડવિધિ આપણને જે ઓષ આપે છે, તે આ, કે આપણ સર્વને એક વખત મરવું છે અને કોઇ બીજી દુન્યા યા હાલતમાં જવાનું છે, તેમ જવા કાજેનો માર્ગ સુતરો અને સેહસો કરવા કાજેનો ઉપાય આ છે, કે ખુદાએ આપણને જેથી કાંઈ દોલત યા તન મન અને ધનનું કૌવત આપ્યું હોય તેને નકામું પડી રહેવા દેવું નહિ. પણ તેનો રૂડો ઉપયોગ કરી આપણી આગુઆગુનાં આપણાં મનુષ્ય ભાષ્યધાનું બહું કરવું. સર્વ વેદવારમાં સંભેગો તપાસી મધ્યમપણું જાળવવું. એવી ઓષડવિધિમાં જણાવેલી સર્વ તરફની મોહોળત યા સખાવતને ગુરૂ નાનકે એક પ્રકારની બંદગી ગણે છે.

શીખ ધર્મને સ્થાપક ગુરૂ નાનકે બંદગી માટે કહે છે કે તે પાંચ પ્રકારની હોય છે, એટલે કે બંદગી પાંચ રીતે થઇ શકે છે.

ગુરૂ નાનકની બંદગીનાં ૫) ૧. પહેલા પ્રકારની બંદગી સમ્યાષ્ટ છે, એટલે સમ્યાષ્ટ અખત્યાર કરવી એ ખુદાતાજાની બંદગી કરવા સમાન છે.

પ્રકારો. ૨. બીજા પ્રકારની બંદગી જેથી કાંઈ વાજબી હોય તે કરવામાં સમાયતી છે.

૩. ત્રીજા પ્રકારની બંદગી ખુદાનાં નામ ઉપર સખાવત કરવામાં સમાયતી છે.

૪. ચોથા પ્રકારની બંદગી સાફ નૈયત જાળવવામાં છે.

૫. પાંચમાં પ્રકારની બંદગી ખુદાની સ્તુતિ ગાવામાં છે.

એ પાંચમાં, છેલ્લા પ્રકારની બંદગી, જે મોંહડેની સ્તુતિ, યા બંદગી (word-service) છે, તેને ત્રીજી, જે કામની સેવા (work-service)થી ઉતરતી ગણી છે.

મોહોળત ત્રણ પ્રકારની હોય છે. ૧ ખુદા ખુદા માટેની. ૨ આપણી આજુ-બાજુનાંઓ માટેની અને ૩ આપણા પોતા માટેની.

ગુરૂ નાનકની બંદગીના પાંચ પ્રકારોમાં મોહોળતના આ ત્રણ પ્રકારો સમાઇ જાય છે. પાંચમાં પ્રકારની બંદગી, જે ખુદાની સ્તુતિ ગાવાની છે, તેમા ખુદા માટેની મોહોળત સમાય છે. ત્રીજા પ્રકારની બંદગીમાં આપણી આજુબાજુનાંઓ તરફની મોહોળત સમાયતી છે. પહેલા, બીજા અને ચોથા પ્રકારની બંદગીમાં આપણાં પોતા માટેની

મોહોબત સમાયલી છે. આપણાં પોતા માટેની મોહોબત, એટલે કે સ્વાર્થ નહિ, પણ આ કે સમ્યાપ્ત અપત્યાર કરી, જે સામ્યું હકદાર હોય તે કરીને અને સાફ નૈયત રાખીને પોતાનાં આત્માને ચહડતો કરવો.

હવે ખુદા તરફ મોહોબત દેખાડવી તે કેમ ? આપણે એક માણસ તરફ મોહોબત દેખાડ્યે, તેમાં સેવાનો ખ્યાલ સમાયલો છે. શબ્દોની માણસની સેવા તે મોહોબત, મીઠા શબ્દોની શીરીની, ચોકસ હદેજ કાર્યસાધક ખુદાની સેવા યા થઈ પડે છે. પણ મોહોબત સાથે એક અગત્યનાં સાધન તરીકે બંદગી. “સેવા” સમાયલી હોય છે. જેઓ તરફ આપણે મોહોબત

ધરાવ્યે, તેઓ તરફ ને આપણે સેવા બજાવ્યે તો તે ખરી મોહોબત ગણાય. ત્યારે ખોદાતાલા તરફની મોહોબત યા તે સાહેબ તરફની સેવા શામાં સમાયલી છે ? તે મોહોબત તે સેવા મુખ્ય આ બાબતમાં સમાયલી છે કે આપણે તે ખુદાતાલાનાં આપણા ભાઈબંધ બંદાઓ, આપણી આજુબાજુનાંઓ તરફ મોહોબત દેખાડ્યે અને તેઓની સેવા બજાવ્યે. આ બાબે પારસીઓનાં એક પેહેલવી પુસ્તકમાં મથાળે મેલેલા ફકરા પ્રમાણેનું શિક્ષણ છે.

મંડળીના દરબજાનાં સંબંધમાં મોહોબતનાં ત્રણ પ્રકારો નીચે પ્રમાણે છે.

૧ ઉતરતે વર્ગનાઓની ચહડતા વર્ગ તરફની મોહોબત.

મંડળીનાં સંબંધ- ૨ એકસરખી પંક્તીનાઓની એકમેક તરફની.

ધમાં મોહોબતનાં ૩ ચહડતી પંક્તીનાઓની ગરીબો તરફની.

ત્રણ પ્રકારો. પેહેલી બેમાં જરાપણુ સ્વાર્થ (self-interest) હોય, પણ

ત્રીજામાં મુદ્દલ નહિ. તે મોહોબત તે ખરી મોહોબત છે.

પારસીઓનાં એક બહુતર સીરોજમાં “ મરીજદકેમ થાયો દ્રેગુમ યજમછદે ” એટલે “ મરીબોને રક્ષણુ આપનાર મોહોબતને અમો યાદ કર્યે છિયે ”, એવા શબ્દોથી આ ખરી મોહોબતને યાદ કરવામાં આવે છે.

પારસીઓ પોતાની જુલો યા તકસીરો માટેનાં પરતાવાના બહુતર તરીકે જે પતેત નામનું પરતાવાનું બહુતર બણે છે, તેમાં માત પિતા, બાયડી છોકરાં, ભાઈ બેહેન વિગેરે સાથે થાયલી તકસીરો સાથે પોતાના હાથ તળેનાંઓ (ઇર્માનીઆન) સાથે થયલી તકસીરો યા જુલો માટે પણ પરતાવો કરવામાં આવે છે. એ બહુતરમાં “અજ હમોઇન દર આઇન ગુનાહ” નામનો જે કરદો યા ભાગ બણાય છે, તેમાં પણ આપણા વિષયને મલતોજ ખ્યાલ છે, કે ખુદાની સેવા બજાવવી યા તેની બંદગી કરવી, તેનો એક માર્ગ અને મુખ્ય માર્ગ, ખુદાએ પેદા કરેલાં આપણાં માણસ ભાઈબંધોનો સેવા બજાવવાનો માર્ગ છે. ત્યાં એક પ્રાર્થના કરનાર કહે છે કે “દરેક જાતનો ગુનાહ... ને મારીથી ખુદા સાથે યા માણસ અને માણસોની જાત સાથે થયો હોય તે માટે પ્રશ્નાતાપ કરી હું પરતાવો કરું છું.”

એ ફકરામાં ખુદા તરફની તકસીરમાં તેનાં પેદા કરેલા માણસ બાઈબલમાં તરફની, -ફકત પોતાની દીનનાંજ નહિ, પણ સર્વ કામ યા ધર્મનાં માણસ બાઈબલમાં તરફની, -તકસીર પણ સાથે ગણી છે.

વળી એક પેહલવી પુસ્તક નામે મીનોખેરદ(?)માં એક સવાલ છે કે

પેહલવી—આખગ અનશુતાઆન પવન ચન્દ રાસ્ત વ જહાને એ કેફે વલ
એહેસ્ત વીશ યામ્તુનન્દ ?

અર્થ—માણસો પુણ્યનાં કેટલા માર્ગે અને સજ્યે સ્વર્ગમાં વધારે જાય છે ?
તેના જવાબમાં કહે છે કે:—

પેહલવી—આખગ ફર્દુમ કેર્શે રાદીઅ, વ દેદીગર રાસ્તીઅ વ સેદીગર સેપાસ—
દારીઅ, ચેહાદમ ખુર્સનદીઅ, પન્નુમ નીઆકીઅ કર્દન આવા-
યસ્તન પવન શપીરાન વાદુસ્ત ચેહવુન્તન વલ કોલા આખશ.

અર્થ—પેહેલો સખાવતનો સવાળ, ખીજે રાસ્તી, ત્રાંજે ઉપકાર, ચોઠો સંતોષ,
પાંચમે લલાં સાથે નેકી કરવાની જરૂર અને સર્વ સાથે દોસ્ત થવું.

આ તપાસ મુજબ ત્યારે જ્યારે ખુદાની સેવાનો માર્ગ માણસજાતની સેવા છે, ત્યારે આપણે પેહેલે જોવું જોઈએ કે ખુદાતાલાની સેવા તે શું ? તેમાં શું શું સમાયવું છે ? ખુદાતાલાની સેવા માટે આપણે પરસ્તેશ, પ્રાર્થના, સ્તુતિ, જંદગી, નેમાજ, વિગેરે શબ્દો વાપર્યે છીએ. એ શબ્દો એકમેકનો અર્થ દેખાડે છે, એટલુંજ નહિ, પણ જાણે એકમેકનાં અર્થમાં કોઈ ચીજ ઘટતી યા ઓછી હોય, તો તેની પુરવણી પણ કરે છે. ખુદાની પરસ્તેશ, પ્રાર્થના યા જંદગીમાં કેટલાક પ્રકારો સમાયજા છે.

ખુદાતાલાની ખરી સ્તુતિ, ખરી જંદગી, ખરી નેમાજનો મુખ્ય માર્ગ તેના તરીકા પ્રમાણે તેની રાહરીતિ પ્રમાણે ચાલવાનો છે, તેનાં કામો ખુદા તાલાની ખરી મુજબનાં કામો આપણી યથાશક્તિ પ્રમાણે કરવાનો છે. આ સ્તુતિ. તેનાં તરીકા સજ્યે પારસી લગનમાં ધર્મગુરૂઓ પરણતાં જોડાને દુઆ દે પ્રમાણે ચાલવું. છે કે “જેમ ખુદા પોતાની પેદાયશમાં કામ કરનારો છે તેમ તમે કામ કરનારાં થજો. ૧ યુનાની શીલસુફ પ્લેટો ધર્મનું વર્ણન આ પ્રમાણે આપે છે.” ધર્મ એટલે તમારી યથાશક્તિ પ્રમાણે ખુદાને મલતા થવું” ૩ માર્કસ આરેલીઅસ (Marcus Auralius) નામનો એક રોમન શાહાનશાહ કહેતો કે “દેવતાઓની નકલ કરવી એ મારી નેમ હતી.” આ સર્વ ઉદાપણુમયાં શબ્દો આપણને શિખાડે છે કે અ.પણુ માણસજાતે, આપણી ગમે તેવી નાની શક્તિ પ્રમાણે, ઇશ્વરની તેનાં કામોમાં નકલ કરવી.

(૧) ખાબ ૩૭ ક. ૧ થી ૬.

(૨) “કેફરિ જોડ યુન અહુરમઝ્દ ખુદાએ ૫ કામાને ખેશ”

(આશિર્વાદ. જુજોર્ગીની આમીન.)

(૩) Religion is a likeness to God, according to your ability.

હવે ઇશ્વરનાં કાંમેની નકલ કરવા આપણે તે કામો ક્યાં જોઈએ? ઇશ્વર પોતાનાં કાંમેથી આપણુ માણુસ જાતને કેટલીક રીતે જાહેર ઇશ્વરનાં કામો આ- પડતો (manifest) થાય છે. તેને, તેનાં કામોને આપણે પછે ક્યાં જોઈએ? મુખ્ય કરી તેની ઘોઘાળી કુદરતમાં જોઈએ છિયે. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારાઓ, પૃથ્વી, પૃથ્વીપરના દર્યાઓ અને નદીઓ, નાલાંઓ અને ઝરાઓ, પાહડો અને ખીનો, આ સર્વમાં આપણે તે પરમકૃપાળુ ઇશ્વરનો હાથ જોઈએ છિયે. તે કુદરતમાં આપણે તે સાહેબને જોઈએ છિયે, તેનાં કામોને જોઈએ છિયે.

ઇશ્વરની સરજેલી જગતમાં આપણે મુખ્ય આ ત્રણ ગુણો યા લક્ષણો જોઈએ છિયે, કે જેનો ઉપલી શિખામણુ પ્રમાણે, ઉપલા વિદ્વાનોની શિખ- ઇશ્વરની સરજે- વણી પ્રમાણે, આપણે નકલ કરવાની છે. ૧ ચપળતા, ૨ કરકસર, લી કુદરતમાં ૩ અરસપરસની મદદ.

આપણે શું જોઈ- આ ત્રણ લક્ષણોમાં ત્રીજાં યા છેલ્લાં લક્ષણ સાથે આપણને એ છિયે. આજે ખાસ કાંમ છે. કુદરતમાં આપણે અરસપરસની મદદ, અરસ- પરસનો આધાર સર્વ રીતે પ્રસાર પામેલો જોઈએ છિયે. સૂર્ય આગળ પૃથ્વી કાંઈ બીશાદ ધરાવતી નથી. પણ તે છતાં પૃથ્વી એક રીતે સૂર્યની સેવા બજાવે છે. પૃથ્વી પોતાનાં રંગ રૂપ સુંદરતા વિગેરે માટે સૂર્યને આભારી છે, તોપણ, તે છતાં પણ, પૃથ્વી પોતાની શક્તિ પ્રમાણે સૂર્યની સેવા બજાવે છે, અને સૂર્ય પોતાની ગતીને માટે પૃથ્વીને આભારી છે. એકમેક તરફનું આકર્ષણ સર્વ ગ્રહોને ટેકવી રાખે છે. એક આકાશી ગોળાનો આધાર બીજા ઉપર, બીજાનો ત્રીજા ઉપર, એ બીજા અને ત્રીજાનો પેહેલા ઉપર, એમ કુલ જગતમાં કારોબાર વ્યાપી રહ્યો છે. ત્યારે ખુદાનું એક કામ જે આપણે તેની કુદરતમાં, તેની જગતમાં જોઈએ છિયે, તે આ, કે તેની સર્વ પેદાયશ્ચને એકમેકની મદદની જરૂર છે. આપણે ત્યારે ખુદાના તરીકા પ્રમાણે ચાલવા કાજે, તેનાં કામની નકલ કરવા કાજે, અરસપરસની મદદનો પાઠ શિખવાનો છે. એક અિમંત રાજાને એક ગરીબ નોકરની તેટલીજ જરૂર છે કે જેટલી તે નોકરને પોતાનાં ગુજરાણુ અર્થે તે રાજાની છે. એકમેકની સેવા બજાવવી, એકમેકને મદદ આપવી, એકમેકને ચારી દેવી, એ ઇશ્વરનો નેમેલો નિયમ છે.

આ તપાસ ઉપરથી ત્યારે આપણે જે જોઈએ છિયે, તે આ, કે જ્યારે આપણી ફરજ આપણા ઇશ્વરને યાદ કરવાની અને તેની સ્તુતિ કરવાની છે, અને જ્યારે તેની સ્તુતિનો મુખ્ય માર્ગ તે સાહેબ પોતાની કુદરતમાં જેમ કાંમ કરે છે તેમ કાંમ કરવામાં છે, અને જ્યારે તેનું એક કામ, જે તેની કુદરતમાં નજરે પડે છે તે અરસપરસની મોદદગત, અરસપરસની ફરજ, અરસપરસની સેવા છે, ત્યારે તે ઇશ્વરની સ્તુતિ ગાવા કાજે, તેની સેવા બજાવવા કાજે આપણે આપણી આજુબાજુનાંઓની, આપણાં માણુસ બાઈબાઈની સેવા બજાવવી.

મરણ સંબંધી થોડાક વિચારો અને પેગામ્બર જરથોસ્તનાં શિક્ષણ મુજબ વૃદ્ધિ અને સુધારો.'

જો સિદ્ધિ થાય તો સિદ્ધિ થાય

અવસ્તા--વોહુ ક્ષત્રેમ યજ્ઞમધદે

ક્ષત્રેમ વધરીમ યજ્ઞમધદે

અયઘ્યોક્ષુસ્તેમ યજ્ઞમધદે

વય અષુષ્ઠ વારેશ્વઘ્નિશ દ્યૌવોઘ્નિત યજ્ઞમધદે

અવત મિદ્ધદેમ યજ્ઞમધદે

અવત દસ્વરે યજ્ઞમધદે

અવત બઘ્યેષજ્ઞેમ યજ્ઞમધદે

અવત ક્ષત્રેમ યજ્ઞમધદે

અવત વરેદ્યેમ યજ્ઞમધદે

અવત વેરેઘ્નનેમ યજ્ઞમધદે

યત અરિત અન્તરેય વોહુક્ષત્રાંમ વહિસ્તો ઇસ્તીમ ક્રમેરેતિ

દુમતનાંમ્ય હુપ્તનાંમ્ય હવર્સ્તનાંમ્ય

પઠતિસ્તાતેએ દુશ્મતનાંમ્ય દુગ્ધુપ્તનાંમ્ય દુજ્જવર્સ્તનાંમ્ય ઉજ્જવરેજ્ઞાધ

માવોય મિથોમતનાંમ્ય મિથોપ્તનાંમ્ય મિથોવર્સ્તનાંમ્ય.

(વીરપરદ, કર્દો ૨૦ ક. ૧-૨).

અર્થ--ભલી હકુમતને અમો આરાધ્યે છિએ

આપ અખત્યાર હકુમતને અમો આરાધ્યે છિએ

મજ્જુત હુડાવને અમો આરાધ્યે છિએ.

જુરાઓને માહાત કરનાર ક્રતેહમંદ સાચ્યા સખુનોને અમો આરાધ્યે છિએ

આ બદલાને અમો આરાધ્યે છિએ

આ સુખને અમો આરાધ્યે છિએ

આ તનદરસ્તીને અમો આરાધ્યે છિએ

આ વધારાને અમો આરાધ્યે છિએ

આ વૃદ્ધિને અમો આરાધ્યે છિએ

આ ક્રતેહને અમો આરાધ્યે છિએ, કે જે (સર્વ) ભલી હકુમત અને આપ

અખત્યાર હકુમતનાં પરિણામ છે, જે મારા ભુડા વિચારો ભુડાં વચનો

અને ભુડાં કામોની સામે થવાને માટે, મારા ખોટા વિચારો, ખોટાંવચનો

અને ખોટાં કામોની અસરને તોડી નાખવા કાજે, ભલા વિચારો, ભલાં

વચનો અને ભલાં કામોની ચાલુ યાદથી પ્રાપ્ત થાય છે.

(૧) આ વિષય ઉપર, રોજ ૧૨ મો માહા ૧૨ મો સને ૧૨૮૬ યજ્ઞજ્ઞર્દી, તા. ૧૮ મી
ઓગસ્ટ ૧૯૧૭, વાર સળીને દીને, મરહુમ શેઠ ખરશોજી રતતમજી કામોની ૮) મી બાબને અવસરે,
સાંજે ૬ થોડાંડી ટાઇમને અમજે, રાહુગુમાય માનદયસ્તાન સલા તરફથી, અનભુમનનાં આતશબંહેરાંમમાં
એક બહેરે બાપણુ આપ્યું હતું.

વીરપરદનો આ ફકરો આપણી આજની બાબત માટે આપણને આધાર પુરો પાડે છે. એ ફકરામાં આ જીંદગીનાં એક પ્રકારનાં સુખનાં સાંધોને યાદ કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, મનની મોટાઈ, સત્તા, દોલત, તનદરસ્તી ફતેહ વિગેરે, કે જે સાંધોનાથી આપણને તન અને મનનું સુખ મળે છે અને સાથે વૃદ્ધી અને વધારો (ફ્રદ્ધ અને વરેદ્ધ) મળે છે. આ પરિણામ લાવવામાં મુખ્ય હાથ વિચાર, વચન અને કામ ઉપર મનની સરસાઈ છે, જે સરસાઈ મારફતે આપણે વિચાર, વચન અને કામને જીંડાઈને બદલે બલાઈનાં માર્ગ ઉપર મેલી શક્યે. આ ફકરામાં આપણી આજની બાબતના સંબંધમાં જે અગતતા શબ્દો છે, તે “ફ્રદ્ધ” અને “વરેદ્ધ” શબ્દો છે, જે બન્નેનો અર્થ એક પ્રકારની વૃદ્ધી (progress) છે, જે વૃદ્ધી માટે અગતનું પગળું જેમ દરેક આદમી માટે તેમ દરેક પ્રજા માટે સુધારો (reform) છે.

આજ રોજે મરહુમ શેઠ ખરશેદજી રશતમજી કામાની આઠમી બાજનો દિવસ છે. તે દિવસનો અવસર પાળવાને આપણે, આપણા છેલ્લાં કેટલાંક આજનો અવસર વર્ષનાં સરેસતા પ્રમાણે, ભેગા મળ્યા છીએ. આજે મારાં વિવેચન અને વિષય અને માટે “મરણ સંબંધી થોડાક વિચારો અને પેગાંબર જરથોસ્તનાં રાહનુમાય સભા શિક્ષણ મુજબનો સુધારો,” એવો જે બાબતનો વિષય સાથે મારો સંબંધ હાથમાં ધર્યો છે. એ વિષય આપણા મરનાર મિત્રનાં કામ અને જીંદગીની નેમને અનુસરતો વિષય છે. સખબ કે “સુધારો અને વધારો” એ એમનાં નામ અને કામ સાથે મજબુત રીતે જોડાયેલા શબ્દો છે. “સુધારો” કરતાં “વધારો” એ એવણનો વધારે મજબુત સંકેત શબ્દ (watch-word) હતો. તેવણ સર્વને એવી વૃદ્ધિ શોધવાની અને પોતા સાથે પોતાની કોમની વૃદ્ધિ શોધવાની યાદ આપતા અને શિખામણુ દેતા.

રાહાનુમાયે સભા, જેના આસાન ઉપર હું આજે ઉભો છું, તેની સાથે હું મારી બહેર જીંદગીના શરૂઆતના ભાગમાં જોડાયેલો નહિ હતો; મેં એક પ્રકારે નિયમ રાખ્યો હતો, કે વિચાર આચારમાં કેટલીક હદે છુટાપાણું રાખવા કાજે, આ મંડળી કે પેલી મંડળી, જે કોઈ ચોક્કસ અને ચોક્કસ જાતના વિચારોજ કરવાને અને તે વિચારો ઉપર અમલ કરવાને બંધાતી હોય, તેથી દૂર રહેવું. આ સખબે, હું ખીજાં એવા કોઈ મંડળોથી પણ દૂર રહેતો. રાહાનુમાયનાં આસન ઉપર હું ઉભો રહી બાણીઓ અને વાંચેજો આપતો હતો, તેનાં કામ તરફ મારી દીવસોજ દેખાડતો હતો, પણ તેમાં હું એક સભાસદ તરીકે સામેલ થયો નહિ હતો. ત્યારે એક વખતે શેઠ ખરશેદજી કામા તરફથી મને પત્ર મળ્યો અને એ મંડળીમાં જોડાવા સુચવ્યું. તે વખતે તેવણે આ મંડળીની સામાન્ય નેમ, “વૃદ્ધિ” ઉપર મારું ધ્યાન ખેંચ્યું અને એવી મતલબનું જણાવ્યું કે આ મંડળીના સભાસદો સર્વ કાંઈ એકજ વિચારના નથી હોતા. કેટલાકો વિચાર વિચારમાં છુટા પડે છે. પણ સર્વની સામાન્ય નેમ, પોતાની તેમ કોમની વૃદ્ધિ શોધવાની છે. માટે મારે પણ તે નેમ તરફ જોઈ જોડાવું. તેમ હું જોડાયા. તેમ જોડાયા બાદ, આજથી નજીક ૧૫) વર્ષપર મારું એક પુસ્તક એ મંડળીને, તેની ૫૦) વર્ષની બોલડન બુબિલિને તાંકણે, અર્પણ કર્યું છે, અને ખીજું પુસ્તક તેની

૬૦) વર્ષની કાયમંડ જ્યુબિલિને અવસરે, એ મંડળીના એ મરહુમ લાંબા વખતના સરનશીનની ભલી યાદને અર્પણ કર્યું છે. આ બન્ને પુસ્તકોમાં મોટે ભાગે આ મંડળી સનમુખનાં મારાં ભાષણો અને વાંચેલે સમાવ્યાં છે. હું મંડળી સાથે મોડેથી જોડાયો હતો, તોપણ જ્યારે મંડળીનો ૫૦) વર્ષની જ્યુ બિલિનો અવસર પાળવામાં આવ્યો ત્યારે તેની ખુશાલીનાં ખાણમાં તેવણે મને પ્રમુખસ્થાન આપ્યું હતું, અને તે મુખ્યારક દિવસ મને યાદ છે, કે જ્યારે આલબ્લેસ બાગમાં તેના ખાણાં ઉપર મારા જમના હાથ ઉપર એવણુ બેઠા હતા અને મેં આ મંડળીની સલામતી લેવાડી હતી. આજના પ્રસંગે હું તે કેટલીક આગલી પાછલી યાદ ખુશી અને દલગીરી વચ્ચે યાદ કરું છું.

રાહનુમાય સભાના આસન ઉપર હું આજે ૩૦ મી વાર ઉભો છું. રોજ ૧ લો માહા ૧ લો સને ૧૨૬૬ યજ્ઞદેજ્ઞદીના નવાં વર્ષને દહાડે હું આ સભા સનમુખ પહેલો ઉભો હતો. તે દિવસને આજે નજદીક ૨૧) વર્ષ થવા આવ્યાં છે અને તે અર-સામાં મંડળી સનમુખ જે ૩૦) ભાષણો અને વાંચેલે આપી છે, તે સર્વ, સંજોગો વચ્ચે એક સીવાય-અને તે અપવાદ તે દિવસનો હતો, કે જ્યારે સભાની ૫૦) માં વર્ષની જ્યુબિલિના પ્રસંગ ઉપર એક દિવસ એકાએકની ખીમારીના સખળે એવણુ આવી શક્યા હતા નહિ- એવણુની હાજરી યા યાદ સાથે કંઈ સંબંધ ધરાવે છે, એટલે કે તે યાતો એવણુનાં પ્રમુખપણા હેઠળ આપવામાં આવ્યાં હતાં યા એવણુનાં મરણુ બાદ એવણુની બાજને દીને આપવામાં આવ્યાં છે. મારે મનથી તો જાણે મને એમ લાગે છે કે એવણુની બાજને દીને જ્યારે હું વિવેચન કરવા ઉભો રહું છું, ત્યારે જાણે હજુર એવણુ પોતાના શરીરે નહિ તો રહે, પોતાના રવાને, પ્રમુખસ્થાને ખીરાજે છે. સંજોગો વચ્ચે જ્યારે હાલમાં રાહનુમાય તરફ એવણુની શારીરિક હાજરી મને ખેંચતી નથી, ત્યારે એવણુની માનસીક હાજરી, એવણુની આત્મિક હાજરી હજુર મને થોડા ઘણો ખેંચે છે.

આજે મારું વિવેચન હું બે ભાગમાં રજુ કરીશ. પહેલા ભાગમાં, મરણુ બાબે, મરનારોની યાદ બાબે, તેવી યાદથી આપણી વૃદ્ધિ અને સુધ્ધિ વિષયનાં ભાગો. થતા લાભ બાબે થોડાક વિચારો હું રજુ કરીશ, સખળ કે આજે આપણે ખાસ કરીને એક ભલા પુરૂષનાં મરણુનો વાર્ષિક દિવસનો અવસર પાળવાને ભેગા મળ્યા છીએ અને તે અવસરે મને આજના વીષયની બાબત સુચવી છે. મરણુ બાબેના કોઈક વિચારો આપણુની વૃદ્ધિ લાવે છે, આપણને સુધારે છે.

ખીજા ભાગમાં એવણુનાં ઉપર જણાવેલા સંકેત શબ્દ “વૃદ્ધિ” (Progress) ઉપરથી સુજ પડતા સુધારા મારેના થોડાક વિચારો હું રજુ કરીશ.

મરણુ, મરનારોની યાદ વિગેરે ઉપરથી ઉપજતા થોડાક વિચારો.

માણસજાતે પોતાનાં ભલાં માટે, પોતાની વૃદ્ધિ માટે, પોતાના સુધારા માટે શું વ્યવહાર કાયદાઓ અખત્યાર કરવા, તે એક વિદ્વાને નીચે પ્રમાણે જણાવ્યા છે:-

૧) ખુદાને યાદ કરતાં રહેવું.

૨) નીતિમાન વર્તણૂક રાખવી.

૩) જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતાં રહેવું.

૪) મરનારોની યાદ કરતાં રહેવું.

૫) કુદરતનો અભ્યાસ કરતા રહેવું.

આ વ્યવહાર કાયદાઓ, કાનુનો યા શિખામણો પ્રમાણે, મોત ઉપર વિચાર કરતાં રહેવું, મરનારોની યાદ કરતાં રહેવું, એ આપણાં ભલાં માટેનાં કોઈક માર્ગો-માર્ગો એક માર્ગ છે. કોઈ મરનારની યાજ્ઞને પ્રસંગે, આ માર્ગને લગતા મોત અને મરનારો માટેના વિચારો પ્રસંગોપાત ગણાવા જોઈએ.

વાજખી રીતે કહેવાયું છે કે આ દુન્યા ધણીક અનિશ્ચય બ્રાંતિઓ (uncertainties) થી ભરપૂર છે. પણ એ અનિશ્ચય બ્રાંતિઓ વચ્ચે મોત એક નિશ્ચય ત્રણ ચીજો નિશ્ચય (certain) છે. તે ત્રણ ચીજો ૧ મોત, ૨ પરિણામ. ખુદાના કરો અને ૩ માંગણી અને પુરવણી યા ખપ અને ભરણી ઇનસાફ માટે મો- (Demand and supply) નો કાયદો છે.

તના જરૂર. (૬) આપણે દીન અને દુન્યાના ઇનસાફ માટે બોલ્યે છીએ. તેમાં ખુદાના ઇનસાફ માટે મોત જરૂરનું છે. જો તે દાદારે મોત સરજ્યું નહિ હોતે, તો જગત માટેનો તે સાહેબનો ઇનસાફી કારોબાર કેમ ચાલતે અને દુન્યાનો કારોબાર કેમ નિભતે, તે આપણે વિચારી શકતા નથી.

(૭) ખુદા પછી દુન્યાના કારોબારમાં રાજ્ય આવે છે, જે રાજ્યનો વડો તે તે દેશનો પાદશાહ છે. રાજ્યના ઇનસાફી કારોબાર માટે “કર” ની જરૂર છે. જો રૈયત કોઈ પ્રકારનો નાનો કે મોટો, પૈસામાં કે જતમાં (in coin or kind) કર નહિ આપે તો રાજ્યનો ઇનસાફી કારોબાર જરોબર ચાલે નહિ.

(૮) આપણા પોતાના ઘરબારના કારોબાર માટે, આપણા ધંધા ધાપાના કારોબાર માટે, માંગણી અને પુરવણી (Supply and Demand) નો કાયદો જરૂરનો છે. આપણુ ધંધામાં પડ્યે તો જે પ્રમાણમાં કોઈ ધંધા માટે માંગણી ખપ યા જરૂરીઆત હોય તે પ્રમાણમાં તે ધંધાધાપામાં પડ્યે તો આપણુ સર્વ સુખી થાયે. પણ તેવી માંગણી વગર જો સર્વ એકજ ધંધામાં પડે, દાખલા તરીકે ખેડુતો યા કારીગરો એકજ પ્રકારનો પાક ઉગારે યા પદાર્થો ઉત્પન્ન કરે, તો તેથી ધણીકા ભુખે મરે અને ગેરવ્યવસ્થા પડરાય. આ ત્રણ પ્રકારની નિશ્ચય ચીજોમાં આપણને આજે મોત, જે ખુદાના ઇનસાફ માટે જરૂરનું છે, તેનો વિચાર કરવાનો છે.

એક ભલાં માણસના મરણ પ્રસંગે, યા તે મરનારની યાદ માટેના આજ્ઞના જેવા આજ્ઞના અવસરે, આપણને ત્રણ પ્રકારના વિચારો આવે છે યા એક ભલા આદ- આવવા જોઈએ. તે ત્રણ વિચારો આપણી પોતાની વૃદ્ધી આપણો મીનામરણ પ્રસંગે પોતાનો વધારો આણે છે. તે અપણો સુધારો લાવે છે, આપણને ત્રણ આખનના સુધારે છે. તે વિચારો નીચે મુજબ છે.

વિચારો.

૧) ખુદા ખુદાતાલા, જેણે મરનારને અને આપણને સરજ્યાં છે તેને માટેના વિચારો.

૨) આપણુ પોતા માટેના વિચારો. મરનારો, જેઓ આ સંપત્તિ, આ વસ્તુ પાંચ દહાડાની દુન્યામાંથી પસાર થઇ ગયા છે, તેઓ પોતા પોતાના વિચારો વચ્ચે અને કામોના વારસો આપણુ માટે ગોર કરવા માટે અને ગોર કરી લાભ લેવા માટે મેળી ગયા છે. તે વારસાના બદલામાં આપણી વારી પ્રમાણે, બિવિષયની આલાદ માટે, કોઇ વારસો મેળી જવાને જાણે તેઓ આપણને ફર્માવી ગયા છે.

૩) ખુદ તે મરનારો, કે જેઓનાં મરણ પ્રસંગે, યા જેઓનાં મરણની યાદ માટે બાજ જેવા કોઇ પ્રસંગે, આપણે ભેગા મળ્યા હોઇએ, તેઓ માટેના વિચારો.

૧) કોઇ બહા મરનારનાં મરણ પ્રસંગે, યા તેના મરણની યાદના બાજ રોજ ગાર જેવા પ્રસંગે, આપણો પહેલો વિચાર ખુદ ખુદતાલા તરફનો હોવો જોઇએ અને તે વિચાર એક પ્રકારની એકસાંનશનાસી (thanks-giving) નો હોવો જોઇએ. તે દાદગર દાવરના સંબંધના વિચારોએ ઉપકારના આ શબ્દો આપણા મોહોમાંથી બહાર પાડવા જોઇએ કે :

“ શુકાના, દાદર અહુરમજ્દ ! કે તું સાહેબે આવા એક નેક નરને પેદા કર્યો કે જેણે પોતાની હૈયાતીમાં વળાંકો માટે બહુ ધાર્યું, જે બહુ બોલ્યો અને જેણે બહુ બહુ કર્યું, જેણે બહુકોને ડાહાપણુ અને ધડો આપ્યો.”

૨) કોઇ બહાં આદમીના મરણના યા મરણને લગતા પ્રસંગે આપણે આપણુ પોતા માટે કેટલાક પ્રકારના વિચારો કરવાના છે.

(૩) પહેલો વિચાર હિંમતનો, ઉદ્યોગનો, બહા કામ માટેની ઉલ્લસાહ કાળજીનો છે. આપણે વિચાર કરવાનો છે કે, આપણે પણ મરનાર માફક ઉદ્યોગી ઉપયોગી, બહી જીંદગી ગુજારવી. આપણુ મરનાર કરતાં ઉતરતી તન મન ધનની શક્તિવાળા હોયે, મધ્યમ શક્તિવાળા હોયે, તોપણુ આપણી શક્તિ પ્રમાણે મરનારનો દાખલો લઈ મરનાર માફક કામ કરવાનું છે.

મરનાર લોડ કીચનરનાં મરણ વેળાએ, અન્નેના લોડ બીશપે, તે મરનારની યાદની ધાર્મિક ક્રિયા (memorial service) વેળાએ, પેલાં જણીતાં ગીતના શબ્દોને યાદ કર્યા હતા, કે જે ગીત હાલની લડાઇમાં અને ખાસ કરી લડાઇની શરૂઆતનાં વર્ષમાં આપણે વારે ધડીએ સાંભળ્યું છે. તે શબ્દો “It is a long long way to Tipperary” છે. એ ગીતની મતલબ આ, કે તીપરેરી જે આયરલેન્ડમાં આવેલો એક મુલક છે, તે જો કે ત્યાં પોહોચવા માટે દૂર છે, તોપણુ, જે મન કરી હિંમત ધર્યે તો ત્યાં જઇ ત્યાં સુંદરતા યા સુખ ભોગવ્યે. આપણા મનમાં ગાંધ વાળ્યે અને ઉપલાંજ ગીતના શબ્દોમાં જવાબ આપ્યે કે “માર મન તે ઉપર લાગેલું છે” (My heart's right there). તે દૂર હોવા છતાં આપણે જરાક રંજ લઇએ તો ત્યાં જઇ આરામ ભોગવી શક્યે.

આ મુજબ આપણે કોઇ મોટા બહા પુરુષનાં મરણ વેળા યા તેના મરણની યાદનાં બાજના જેવા અવસરે, આપણા પોતા માટે વિચાર કરી નિરાશ થવાનું નથી

કે “ ઓ ! આ મોટો આદમી ક્યાં અને આપણે ‘મછીકી જલમે છંગા’ માફક, નાના આદમી ક્યાં, કે તેવણુની બરાબરનાં જલાં થાયે ? ” ના, ના, આપણે હિંમતથી ખ્યાલ કરવાનો છે, કે “આપણે હિંમત ધરીશું, કાશેશ કરીશું, તો મરનાર જેવા મોટાં થાઇશું, જલાં થઇશું; તેવણુ જેવા નહિ થઇશું તો શીકર નહિ. તેવણુ જેવા થોડાક પણ જલાં થઇશું તો શુકરાનાં.” આવા રૂડા વિચારો આપણને થોડા ધણાં જલાં થવાનાં માર્ગ ઉપર મેલે છે.

શીદોંસીનાં શાહનામાના આ શબ્દો આ બાબતમાં આપણને યાદ આવે છે. શાહ શ્રેદુન જેવા જલા અને નેક પાદશાહનાં મરણુ ઉપર બોલતાં, તે ઉપર ધડો લેવા કાજે, તે આપણને કહે છે કે—

ફરીદુને ફરરોખ શીરસ્તે ન બુદ
જે મુસ્કો જે અખ્ખર સીરસ્તે ન બુદ
બંદાદો દેહશ યાફત આન નેકુમ
તો દાદો દેહશ કુન ફરેદુન તોઇ.

અર્થ—ફરેદુન ન હતો ફરસ્તો કોઇ
ન કસ્તુરી અખ્ખરની સરજેશનું લોહી
ઇનસાફથી મેળવ્યું નેકીનું નાંમ
ફરેદુન તું થશે, કર ઇનસાફી કાંમ.

ત્યારે કોઇ મરનારનાં મરણુ પ્રસંગે, યા કોઇ મરનારની બાજના આજના જેવા ગંબીર પ્રસંગે, આપણે આપણા પોતા માટે વિચાર કરવાનો છે, અને ટીપેરેરીનાં ઉપર જણાવેલાં ગીતનાં જેવા ખ્યાલ સાથે આશાવંતા થાઇ આપણે મરનારનાં વિચાર વચન અને કાંમ ઉપરથી આપણાં પોતાના વધારાનો, આપણી વૃદ્ધિનો વિચાર કરવાનો છે. મરનારની જલ્લી જીંદગીને આપણી નજર સનમુખ એક ઉમદા નકલ કરવા જોગ ખ્યાલ (ideal) સમાન રાખી કામ કરવાનું છે. એવા કોઇ મોટા માણસના ખ્યાલને, આપણે ગમે તેવા ઉત્તરતા હોયે તોપણ આપણી સનમુખ રાખવામાં કાંઇ શરમાવા જેવું નથી. આપણા ધર્મ પુસ્તકોનાં શિક્ષણ મુજબ આપણને તો ખુદ ખુદતાળા વટીકને આપણા મનની નજર સનમુખ, એક ઉમદા ખ્યાલ તરીકે રાખી, તે સાહેબના જેવા થવાનું ફર્માન છે. આપણી આફ્રીનોમાં, આપણા આશિર્વાદમાં એવા પ્રકારની દુઆ દેવામાં આવે છે. (કેદાર બેદ યુન ઓહરમજદ ખુદાએ પ દામાને ખેશ).

(ખ) બીજો વિચાર એક પ્રકારના પસ્તાવા, (penitence) નો છે. મરનારની યાદ ઉપરથી આપણે ધડો લઇ તેના જેવા થવા કાજે, આપણી વૃદ્ધી અને સુદ્ધી, આપણો વધારો અને સુધારો શોધવા કાજે બવિખ્ય માટે મક્કમ વિચાર કરવાનો છે, પણ તે વિચારની સાથે સાથે, જલકે તે વિચારની આગમચ, એવા પ્રસંગે આપણે આપણી જીંદગી ઉપર, આપણા ભુતકાલ ઉપર, નજર ફેંકવાની છે. આજના રાજે આજના વર્તમાન કાલે, આપણા પોતાના લાજ કાજે, બવિખ્ય ઉપર નજર ફેંકતાં આપણે ભુત કાલ ઉપર પણ જોવાનું છે. મરનારો જ્યારે આ જીંદગી તણ, દેખાતીની

આ હાલત ઊડી, આપણી બાષામાં બોલ્યે તો પુલ ગુજર થઇ, બીજા જોહાનમાં, બીજા જોહીમાં, બીજા હાલતમાં પસાર થાય, ત્યારે અલખતે તેઓ તે વખતે પોતાની આ કુન્યાની જીંદગીની મુદત ઉપર નજર ફેંકે છે, તે મુદતને યાદ કરે છે, તેમાં કરેલાં સારાં નરસાં કામોનો ખ્યાલ કરે છે. તે ખ્યાલ તેઓને સંતોષ આપે છે યા દીલગીર કરે છે. આ જીંદગીનો ફેરો તેઓએ બહી જીંદગી ગુજરી સફલ થયો હોય તો તેઓને સંતોષ ઉપજે છે. જો તેમ નહીં કયું હોય, વખત ગુમાવ્યો હોય, બલાઇની તકો તજી હોય, જીંડાઇની લાલચોને ચરણ થયાં હોય તો તે સર્વ યાદ દીલગીરી ઉપજાવે છે. એ વિચારે આપણને પણ આજના જેવા અવસરો ઉપર આપણા પોતા માટે વિચાર કરતા મેળવા જોઇએ. આપણે પણ આપણાં બિવિધ માટે, તે બિવિધની વૃદ્ધિ માટે વિચાર કરતાં, સાથે સાથે, બલકે તે આગમ્ય આપણી ગઇ ગુજરી ઉપર વિચાર કરવો જોઇએ. આપણને લાગે કે આપણે તેમાં ઘણું જોડું કયું છે, બલાઇની તકો ગુમાવી છે, જીંડાઇની લાલચને વળગ્યા છીએ, તો આપણે આજના જેવા પ્રસંગે તે માટે ખરો પસ્તાવો કરી દીલગીર થવું જોઇએ. મરનારની બહી જીંદગીના બલા દાખલા ઉપરથી આપણે આપણી વૃદ્ધિ શોધ્યે, આપણો સુધારો શોધ્યે, તે આગમ્ય આપણામાં જે ઘટ પડી હોય, આપણામાં કુધારો હોય, આપણામાં જે ખામી રોય, તેનો વિચાર કરી, તે માટે પસ્તાવો કરી, ખરા માર્ગ ઉપર આવવાનો વિચાર કરવો જોઇએ. તેમ ખરા માર્ગ ઉપર આવતાંજ વૃદ્ધિના ખરા માર્ગે જવાઇ શકાય. મુસાફરીમાં જોયો રાહા જુલ્યા હોય તેઓએ તે જુલેલા માર્ગે પાછું હડી મુજ રાહ ઉપર આવવું જોઇએ. ત્યાં આવ્યા પછીજ તેઓથી આગળ, જ્યાં જવા ધાર્યું હોય ત્યાં, જવાઇ શકાય. જેમ શારીરીક સફરમાં, તેમ માનસીક સફરમાં, આત્મીક સફરમાં સમજવું.

કોઇ મરનારના મરણ પ્રસંગની મરણ ક્રિયામાં યા આજના જેવા મરણની યાદના અવસરના મેલાવડામાં સામેલ થવું, એ એક પ્રકારનું બહુ કામ, ધાર્મિક કામ, સવા બનું કામ છે, સજબકે તેમ કરવાથી આપણે ફક્ત મરનાર તરફ માન દેખાડતાં નથી, પણ સાથે સાથે ચાલે તો આપણું બહુ શોધ્યે છીએ, અને જેમ જીંદગીની લકત માટે હિંમત લેયે, તેમ આપણી ખામી યા ખોદ આપણનું બાણ લઇ પસ્તાવાની હાલતમાં આપણને મેલી શક્યે છીએ. મરણના પ્રસંગમાં એવી હાજરી પસ્તાવાની જરૂરીઆત કાળેની આપણી લાગણીને તિલ્લણ યા ઉંડી કરે છે.

૩) એક મરનારનાં મરણ પ્રસંગે યા તેની બાજ જેવા પ્રસંગે આપણે ત્રીજો ખ્યાલ તે મરનારના પોતા માટે કરવાનો છે, મરનારને દાદાર અહુરમઝદને સોંપવાનો છે. આપણે તે દાદાર હજુર દુઆ ગુજરવાની છે, કે તે સાહેબ તે મરનારને પોતાના હવાલામાં લીએ અને તેનો નેજેહબાંન થાય. તે મરનારે આ જોહાનમાં પોતાની વૃદ્ધિ અને સુધ્ધી, વધારો અને સુધારો નહિ શોધ્યો હોય, તો ખુદા તે દરગુજર કરી તેને પોતાની માયા મેહરમાંની હેઠળ લઇ બીજા જીંદગીમાં તે શોધવાને ચારી દે; તેણે આ જીંદગીમાંજ શોધવાની કોશિશ કીધી હોય અને વૃદ્ધિ અને સુધ્ધી, મેળવી હોય તે

વધારે અને વધારે મેલવવામાં તે દાદાર તેને સહાય થાય. મરનારોની યાદની એવી શ્રિસ્તી ધર્મક્રિયા (Commemoration service) માં વપરાતા શબ્દોને મળતા શબ્દોમાં જોયે તો “જે મરનારને આપણે જોયો છે તે મરનારને આપણે ખુદાતાલાને સ્વાધીન કર્યો.”

આજનાં જેવા દિવસે જ્યારે આપણે કોઈ ભલા મરનારોની સ્તુતિ કરવા, જાણે તેઓને એક પ્રકારે પુજવા યા આરાધવા ભેગા મળ્યે, ત્યારે ભલાં મરનારોને આપણે તેઓને, એટલે તેઓનાં કાંમને, તેઓની હાંદગીની નેમને, બરાબર સમજવા ખુદ્દાં મનથી, જોહોલા વિચારથી બરાબર સમજવી જોઈએ. થી બરપા થતો મરહુમ પ્રોફેસર મેક્સમુલર કહે છે તેમ ભલાં મરનારોની ખરી ખરો સંબંધ. સ્તુતિ તેઓનાં વિચારો, જે તેઓએ આપણને વારસામાં આપ્યા છે, તે બરાબર સમજવામાં સમાપ્ત છે, એવી સ્તુતિ એવી યાદ જાણે તેઓને ખરી અમર્ગી આપે છે.^૧

આપણે માન્યે છીએ, અને ધણીકો માને છે, કે આપણુ જીવતાંઓ અને મરનારો વચ્ચેનો સંબંધ તેઓનાં મરણથી તુટતો નથી, પણ જે જીવતાંઓ આજે અને ભલાં નીવડે, અને તે મરનારોને તેઓની રૂડી વર્તણૂક વાગેરેનાં ખ્યાલથી યાદ કરતાં રહે તો તે સંબંધ ચાલુ રહે છે, અને તે મરનારો ભડી પ્રેરણા, અને તે પ્રેરણાં મારફતે યારી, દેતાં રહે છે. ભલાં મરનારો કોઈ ચઢતી મીનોષ હાલતમાં દાખલ થયલાં હોવાથી આપણાં કરતાં કોઈ વધારે જાણુકાર હાલતમાં, એટલે કે આજુબાજુની બાબ-તોનું વધારે જ્ઞાન ધરાવવાની હાલતમાં હોય છે.

શબ્દો ધણીક વાર વિચાર આચારો, આકીનો, માન્યતા, એ વિગેરેની જાણે એક ટુક તવારીખ રજુ કરે છે. તેવા શબ્દોમાં એક શબ્દ અંગ્રેજી ‘ઉવીઝર્ડ’ (wizard) શબ્દ છે, જેનો અર્થ હાલમાં આપણે ‘જાદુગર’ સમજ્યે છીએ. જાદુમાં પણ સાફ જાદુ અને ખરાબ અથવા કાળું જાદુ (black magic) એમ બે ભાગ મનાય છે. તેમાંથી આ “ઉવીઝર્ડ” તે કાળુ જાદુ જાણુનારોને અર્થે હાલમાં લેવાય છે. પણ અસલમાં એ શબ્દનો અર્થ તેના ધાતુ પ્રમાણે એક “ડાહો આદમી” (a wise man) થતો હતો. “વાઈઝ” (wise) અને “અર્ડ” (ard) એ બે શબ્દો મલી એ (wizard) શબ્દ બન્યો છે. તેમાં પહેલા ભાગ “ઉવાઈઝ” (wise) નો અર્થ, આપણુ સર્વ સાધારણ રીતે સારી પાંખે જાણ્યે છીએ તેમ, ‘ડાહ્યો’ થાય છે. પાછલા ભાગ ‘અર્ડ’ (ard) નો અર્થ જર્મન હાર્ટ (hart) અંગ્રેજી હાર્ડ (hard) ને મળતો મળ-ચુત થાય છે. એ શબ્દ આપણને ધણીક અંગ્રેજી વિષેસ નામોમાં મળે છે:- દાખલા

૧ If worship (worship to the dead) there must be, we cannot offer better and truer worship to the departed spirits of men of true genius than by trying to understand thoroughly the thought which they have bequeathed to us. Such study bestows on them their true immortality, nay it proves, that their spirit never will and never can die (MaxMuller in the lecture on Goethe and Carlyle. Chips from a German workshop. Ed. of 1844 pt. I. p. 323).

તરીકે Reginhart, Reinhart, Reginard, Reginald, શબ્દોમાં જે શબ્દોનો અર્થ આ કે “જેઓ ‘ રેજન ’ (regin) યાને શિખામણુ આપવામાં મજબુત યા હુસ્માર; Gothart, Gotthard અથવા Goddard એટલે જેઓ ખુદા (God) માટેના વિશ્વાસમાં મજબુત; Bernart, Bernard, એટલે જેઓ “રોહ” (bear) માફક મજબુત; Gebhart, Gifford એટલે “ જેઓ આપવા (gift) માં, બહેસ કરવામાં મજબુત;” ખરાબ શબ્દોના સંબંધમાં લખ્યે તો Drunkard એટલે કે પીવા (drink) માં મજબુત અથવા ડાકટો; Lagahart, Liar એટલે “જુઠાંમાં મજબુત.” આ સર્વ શબ્દોમાંના પાછલા ભાગ (ard) ને મલતો શબ્દ આપણે (wizard) માં નેપ્રત્યે છિએ, કે જેનો અર્થ “ડાહાપણુમાં મજબુત” થાય છે. પાછળથી એ શબ્દ નદુગરને અર્થે વપરાયો, સખત કે શરૂઆતમાં નદુગર ગણાતા પુરૂષો બહા નળુકાર ગણાતા. પેલા ત્રણ માણ્યો (The three Magis) યા મોથેદો, જેઓને, બાલક જન્મસને જેવા માટે, ધરાનથી હાથમાં લોખાન જેવી સુગંધી ચીજો લઈ ગયલા જણાવવામાં આવ્યા છે, તેઓ માટે સાચેર મીઠટન “ઉવીઝડ” તરીકે બોલે છે.

“ See him far upon the eastern road

The star-led wizards haste with odor sweet.”

આ ‘વીઝડ’ શબ્દને ગુજરેલાંઓની યાદ, જંભુ અને જ્ઞાન સાથે સંબંધ છે. તેઓને ગુજરેલાંઓનાં રહેો સાથે સંબંધ ધારવામાં આવતો હતો, કે તેઓ તે રહેો મારફતે ગુજરેલાંઓની બલી યાદથી પ્રેરણા મેળવી ધણા નળુકાર અને ડાહ્યા બનતા. હવે આ બાબત તરફ તમો ગમે તેવી રીતે જુઓ, પણ તેની તજેટીએ આ છે કે જીવતાંઓ, જે ચાહે તો, પોતાની રૂડી વર્તણુકથી બલાં જ્ઞાનર્થ, મરનારો માટેની બલી મોહોબત ભરી યાદથી, તેઓનો રૂડી નકલ વિગેરેથી મરનારો તરફથી ધણીક નળુ, ધણીક જ્ઞાન, ધણીક ડાહાપણુ, ધણી પ્રેરણા, ધણી બલી દુઆઓ મેળવી શકે. તેમ મેળવવાના કોઈક પ્રસંગોમાં આજના જેવા આજના પ્રસંગો છે.

આપણા ધર્મ પુસ્તકો પ્રમાણે આજના જેવા પ્રસંગે આપણુ જીવતાંઓ, જેઓ તેઓનાં સગાં રનેહીઓ, ખેશીઓ, મિત્રો, વખાણુનારાંઓ, મરનારોની આ- યાહનારાંઓ છિએ, તેઓ પાસે તેઓ જે પ્રકારની ચીજો માગે છે. શા. આશાવંતી ૧) આપણા ધાર્મિક રેવાજ પ્રમાણે તેઓ ખોરાક સાથના, વસ્ત્ર હાલતમાં તેઓના સાથના હાથ સાથ કોષ આરાધનાની આશા રાખે. આપણા આદ- વાસાની જગ્યા રગાન બાજની ધાર્મિક ક્રિયાઓ (liturgical services) નો વિગેરે. આપણે એમાં એશારો નેપ્રત્યે છિએ, કે જેવી કોષક ક્રિયાઓ આવા પ્રસંગે મરનારનાં અતલગનાં ખેશીઓ યા વારેસો કરે છે.

(૨) બીજું તેઓ ખાસ આશા રાખે છે, કે તેઓની લાયક સ્તુતિ (કો નો સ્તવાત) થાય. તેઓ આપણુ તરફના બહા વિચાર વચન અને કામની આશા

રાખે છે. પેહેલી આશાની તૃપ્તિ મરનારનાં કોઇ નજદીકનાં ખેશીઆ માટે રાખી, બીજી આશાની તૃપ્તિ, તેઓ, ખેશીઆ ઉપરાંત, આપણુ મિત્રો વિગેરેથી રાખે.

આપણુ માણસગતના વિચારો બધાં માણસોને પેલી જ્ઞાનમાં ચઢડતી જમ્યા મળેલી ધારે છે. કેટલીક વાર એવી ચઢડતી જમ્યા તે સેતારાઓ માનવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે થેકરે નેપોલીઅન જેવા કીર્તિવંત પેહેલવાન માટે બોલતાં તેનો વાસો સેતારામાં જણાવે છે.^૧

આપણામાં રેવાજ છે કે લગ્ન જેવા ખુશીના પ્રસંગે પણ લગ્નના દિવસની બે દિવસ આગમય, “વરધપતર” નામની ક્રિયા કરી, આપણાં ખુશી ખુરમી વ- ગુજરેલાં વહાલાંઓને યાદ કરવાં. એ શુભ રેવાજ છે. તેની એક એ પણુ મરણની મતલબ આ દિસે છે કે આપણે ત્યાંની ખુશીના અવસરે, આપણી યાદ જરૂરની. ખુશીના વચ્ચે પણ, આપણે, આપણા વહાલાંઓને વીસરતા નથી પણ યાદ કર્યે છીએ. આપણી ખુશીમાં ભાગ લેવાને જણે તેઓને આમંત્રણ કર્યે છીએ, સખબકે ગુજરેલાંઓ છવતાંઓનાં બધાં કામોથી ખુશી થાય છે, અને લગ્ન પણ દીન અને દુન્યાએ ફરમાવેલું એક રૂકું કામ હોવાથી મરનારો તેથી ખુશી થાય તે કુદરતી છે. એવા વિચારથી આપણામાં રેવાજ છે કે નવજ્મેત લગ્ન જેવાં બધાં કામો કોઇ મરનારની બાજને દીને બને તેમ કરવાં.

લગ્ન જેવા શાદી રામશનીના અવસરે ગુજર પામેલાંની કોઇ પ્રકારની યાદ કોઇ બીજી પ્રજાઓમાં પણ થતી અને તે ઉપલા શુભ ધડો લેવાના ખ્યાલથી થતી. દાખલા તરીકે કહે છે કે, તર્કીમાં સુલતાનને ગાડીએ બેસાડવામાં આવે, ત્યારે વડો મુલ્લાં તેને મરણની યાદ આપી મસજીદમાં તેની કમર ઉપર પાદશાહી તરવાર બાંધે. પછી મસજીદની બહાર એક કચરાના ધગળા ઉપર તેના કોઇ મરનાર વડીળની લાસ ચાદરથી ધાંકી મેળેલી હોય તે તેને ચાદર ઉચકી દેખાડે અને તેને કહે કે “ઓ પાદશાહ ! જેમ આ ચીજ^૨ (લાસ) છે તેમ કોઇ દિવસ તું પણ બનશે. (માટે) તું ઇનસાફી અને માયાલુ થા.”

અસલી રોમનોમાં જ્યારે કોઇ મુરો પેહેલવાન યા સેપહેસાહાર યા રાજ્ય અધીકારીને તેને મેળવેલી ફતેહ (triumph) માટે માન આપવામાં આવતું, ત્યારે તે ફતેહનાં માનમાં એક સરધસ કાઢાડવામાં આવતું. તે સરધસમાં એક ફર્માનખરદાર ગોલામ તેના માથા ઉપર એક તાજ ધરીને ચાલતો. કહે છે, કે તેમ ચાલતાં તે અવાર-નવાર તે ફતેહમંદ અમલદારને કહેતો કે :

૧ “He fought a thousand glorious wars
And more than half the world was his;
And somewhere now, in yonder stars
Can tell, mayhap what greatness is.”

(The Military Career of Napoleon the Great)

૨ Padahah! as that thing is so wilt thou one day be. Be just and merciful (“Forty years in Constantinople,” by Sir E. Pears p. 17d.)

Respect post te hominem te memento
Look behind thee; remember thou art mortal.

એટલે “ તારી પાછળ જો; યાદ રાખ કે તું મોતને પાત્ર છે.”

આપણા પુસ્તકોમાં કહે છે કે આપણે મરનારોના રૂઢને ખુશતુદ કરવાં, ખુશાલ કરવાં. વળી આપણાં એક પુસ્તકમાં કહે છે કે આપણાં બધાં મરનારને ખુશી કામોથી મરનારનાં રવાનો ખુશી થાય છે. આપણી જીંદગીમાં કોઇ રાખવાની આપ-બુલંદ નેમ ધરાવવી એ પણ એક બહુ કામ છે; એવી બુલંદ બલી છી કેશોરા. નેમથી આપણા વાહલાંઓ ખુશી થાય છે. નેપોલીયન બોનાપાર્ટ બાહાદુરીમાં એક નમુનેદાર માણસ થઇ ગયો છે. એક છોકરા તરીકે, એક જવાન તરીકે, મેં તેને માટે જે સાંભળેલું, જાણેલું, વાંચેલું, તે ઉપરથી હું તેનાં નામ માટે માન ધરાવતો હતો. તેમાં યુરોપની મારી સફર દરમ્યાન, જે વાર તેનાં સુંદર પેરીસ શહેરની મુલાકાત દરમ્યાન, અને તેમાં મુખ્ય કરી બીજી દોહોડ માસની ત્યાં વસવાત કરેલી મુલાકાત દરમ્યાન, મેં તેનાં નામ અને કામ સાથે ત્યાં જે જોડાયેલું જોયું અને જાણ્યું, તે ઉપરથી હું જાણું તેનાં નામ અને કામ ઉપર મોહીત પડ્યો અને તેનો વખાણનાર બન્યો. તેની આપખુદ સત્તા (despotic power), દુન્યા જીતવાના તેનાં લોક માટેની તેની કાલી બાજુ તરીકે જે ઘણું બોલાયું છે અને બોલાય છે, તે બાજુએ મેલનાં, તે એક અદ્ભુત શક્તિનો માણસ હતો. ખાસ કરી ઉદ્યોગ, અખળતા, જીંદગીના ઉપયોગીપણાની આખંદના તેના વિચારો અને શબ્દો ગોર કરવા લાયક અને યાદ રાખવા લાયક છે. તે પોતાના જોસફ નામના નાહના ભાઇને અવારનવાર ઉદ્યોગ અને ઉપયોગી જીંદગી બાંધે શિખામણુ દેતો. તેની એક શિખામણુ ભાઇને આ હતી કે, “ભાઇ તું જવાન ઉમરે મરણ પામે તો હું દલગીર નહિ થાઉં પણ મોટી ઉમર સુધી જીવે અને વગર કામની જીંદગી ચુગરે તો તે હું પસંદ કરું નહિ.” તેજ મુજબ જ્યારે ખુદાની મહેરથી તે કાર્તિની નોક ચડયો ત્યારે તે એક દિવસે પોતાના ભાઇને કહેવા લાગ્યો કે “Joseph! If father would see us” એટલે “ભાઇ જોસફ, આપણી આવી હાલતમાં આપણો પિતા આપણને જોય તો !” એટલે કે “આપણને આવી ચઢતી હાલતમાં જોઇ આપણા પિતાને રૂઢ કેવું ખુશી થાતું હશે !” જેઓએ આ દુન્યામાં બલી જીંદગી ચુગરી હોય, તેઓ માટે મોત, કોઈ છેડો, કોઈ અટકાવ, કોઈ તમામી, કોઈ સેવટ, કોઈ અંત નથી, પણ બધા મરનારો જાણે નવો તગકોડો, નવી જીંદગી, છે. એક લખનાર માટે મોત, મોત કહે છે તેમ, એવાઓ માટે મોત જાણે “(નવી) જીંદગીનો નહિ પણ નવી દરવાજો” છે. તેઓ આ સૃષ્ટીની ગાયનરૂપી સુંદર રચનામાં જીંદગી છે. શરીર થાય છે.^૧

૧ “Leaders and Landmarks in European History.” by A. R. H. Moncrieff and Rev. H. J. Chayter (1914) Vol. I.

૨ For those who have ordered their life aright, Death is the gate of life, the entrance of the multiple note into the great music of universe (“Athenaeum, May 30, 1914 p. 766.)

આપણે મરણ બાદની ભવિષ્યની જીવંતી માટે તરેહવાર ખ્યાલો કર્યે છીએ.

જુદા જુદા પુરૂષો તે માટે ગમે તેવા જુદા જુદા ખ્યાલો બાંધે,

મરણબાદની જીવંતી - પણ તે સર્વની તળેટીએ એક સમજદાર આદમી જે જોઈ શકે, દેખીતો ખ્યાલ તે તે એક પ્રકારનાં દુર્ગમન યા વૃદ્ધિ (Progress) નો ખ્યાલ વૃદ્ધિનો ખ્યાલ. છે, જે કહે છે કે મરનારનું રવાન મરણ બાદ કોઈ અચળ, તદન

શાંત હાલતમાં પડી રહેતું નથી, પણ આગળ અને આગળ વધારો કરે છે. વિદ્વાન પંડિતો એ ખ્યાલ બરાબર રીતે દર્શાવે છે. તે કહે છે “કે ભવિષ્યની જીવંતી માટે આપણે સરસમાં સરસ ખ્યાલ બાંધ્યે તો તે વૃદ્ધિની એક હાલત યા તાળીમનો છે. એ વૃદ્ધિ જીવંત ઉપરથી જ્યાં તરફની અજ્ઞાન હાલત ઉપરથી જ્ઞાન તરફની વૃદ્ધિ છે.”^૧

આ મુજબ, જ્યારે મરણ બાદ પણ માણસ માટે વૃદ્ધિ સરજી છે, ત્યારે અજ્ઞાનને તે આ જીવંતીમાં પણ હોવી જોઈએ. દરેક માણસે વૃદ્ધિ (Progress) એ પોતાનો મુદ્રાલેખ રાખવો જોઈએ. આજે હોય તેનાં કરતાં કાલે બેહેતર થવાની, કાલ કરતાં પરમ દહાડે વધારે બેહેતર થવાની કાશેશ, એ વૃદ્ધિની કાશેશ છે. દરેક આદમીએ પોતે પોતા માટેની વૃદ્ધિ શોધવી જોઈએ એટલુંજ નહિ, પણ આનુબાનુનાંઓ માટે પણ શોધવી જોઈએ.

મરનારનો સંકેત રાખા “વૃદ્ધિ” (Progress). તે માટેનાં જરૂરી કદમ યા પગલાં તરીકે સુધારો.

આ જીવંતીમાં સર્વે વૃદ્ધિ યા વધારો શોધવાનો છે. દરેક આદમીએ પોત પોતાનો વધારો, શોધવાનો છે, અને પોતાના વધારા સાથે આ જીવંતીમાં શોધવી પોતાની કામના વધારો પોતાના શેઠર યા દેશનો વધારો જાળવી વૃદ્ધિ યા વધારો. શોધવાનો છે. આ સમયે અવસ્થામાં એક ભણતાર અવાર નવાર વૃદ્ધિ માટે, વધારા માટે દુઆ ગુનરે છે.

આ દુન્યાના સુધારા વધારા બાબે એ મુખ્ય અનુમાનો છે: -

(૧) એક અનુમાન કહે છે કે દાદારે શરૂઆતમાં દુન્યાના સુધારા માણસગતને પેદા કર્યું ત્યારે, પેદેલાં, આદમ અથવા આદમે વધારા બાબે એ હજુર, તે દાદારે પ્રગટ કરેલું સત્ય (Revelation of Truth) અનુમાનો. હતું. તે સત્યની હાલતમાં પાછળથી ઘટ્ટ યા ખરાબ હાલત (degeneration) દાખલ થઈ, એટલે કે પેદાયશની શરૂઆતમાં આદમીએ જેમ ખુદતાલાએ પેદા કર્યાં તેમ, ઘણી સારી અદગતી હાલતે હતાં, પણ પાછળથી તેઓ ખીગતાં ગયાં.

૧ “The best conception, which one can form of a future life is a state of progress or education, a progress from evil to good, from ignorance to knowledge.”

(૨) બીજું અનુમાન એથી ઉલટું કહે છે, અને તે આ, કે શરૂઆતમાં પેદા પડેલાં આદમીઓ ધણી ઉતરતી હાલતમાં હતાં અને પાછળથી તેઓમાં સુધારો અને વૃદ્ધિ થઇ અને તેઓ ચહડતી હાલતે આવ્યાં.

આગલા જમાનામાં ખ્રિસ્તીઓના પીર સેન્ટ પૉલનાં નામ સાથે જોડાયેલું અનુમાન પહેલા પ્રકારનું હતું. હાલના વખતમાં, જણાયેલો વિદ્વાન સર ઉવીલીઅમ રેમસે, કેટલીક હદે આ પેહેલું અનુમાન માનતો દિસે છે. એવણુના વિચાર પ્રમાણે પુરાણા શરૂઆતના જમાનાનો આદમી સુદ્ધ, સુધરેલો અને સત્યવાળો હતો. હાલમાં જે લોકોને આફ્રિકા, અમેરિકા વિગેરેના મધ્ય ભાગોમાં આપણે ‘જંગલી’ તરીકે જોઈએ છીએ, તેઓ આ પુરાણા પેહેલા ભલા આદમી ઉપરથી આસ્તે આસ્તે બ્રષ્ટ બીગડેલી હાલતમાં આવેલા આદમીઓ છે. એઓ કહે છે કે આગલા, અસલી આદમીઓએ પુરાણા જમાનાની કેટલીક સુંદર ધર્માતો બાંધી છે. તે આદમીઓ, જો, ધારવામાં આવે છે તેમ, ધર્મજ્ઞાન વિગેરેની બાબતમાં કાચી નાદાનીઅત (infancy) ની હાલતમાં હોતે, તો એવાં મકાનો કેમ બાંધી શકતે? તેઓ ધારવામાં આવે છે તેમ, ધર્મ સંબંધી વિગેરે બાબતમાં જંગલી (savage) ગણાય, તો તેઓ, તેઓનાં મકાનો ઉપરથી દિસે છે તેમ અજબ શક્તિઓ (marvellous potentialities) કેમ ધરાવી શકે? જો એમ જંગલી હાલતનાં માણસો એવી શક્તિઓ ધરાવતાં હોય તો હાલના જંગલી ગણાતાં આદમીઓ તે કેમ નથી ધરાવતાં? એ ઉપરથી એઓના કહેવા પ્રમાણે દિસે છે, કે આગલા વખતનાં પુરાણા અસલી પેહેલા તબક્કાના આદમીઓ સુધ્ધ અને શ્રેષ્ઠ હતાં અને હાલના જંગલીઓ તેઓની પડતી હાલતના રૂપો (signs and fruits of degeneration) છે.

આપણા પારસી પુસ્તકો પ્રમાણે તો આ અનુમાનોમાંથી બીજું અનુમાન ખરું દિસે છે, કે આ દુન્યામાં વધારો અને સુધારો તબક્કે તબક્કે પારસી પુસ્તકો મુ. ઉતરતી હાલત ઉપરથી ચહડતી હાલત ઉપર આવ્યો છે. એ બાબત અનુમાન. તમાં, પ્રગટી કરણ (evolution) પછે દર પછે, કદમે કદમ ચાલતું આવ્યું છે. શીદોંસી પ્રમાણે કયોમરસ, સિઆમક, વિગેરેના પુરાણા વખતમાં જે હાલત હતી તે વૃદ્ધિની ઉતરતી હાલત હતી. તેમાંથી હોશંગ, જમશેદ, ફરેદુન જેવા સૌશ્યતોએ ચહડતી હાલત ઉત્પન્ન કરવાની કોશિશ કરી હતી. સેવટે પેગામ્બર જરથોસ્તની એ બાબતમાં વધુ ફતેહમંદ કોશિશ હતી.

બીજું આપણું ફેશો કેરેટિ યા ફરોગર્દનું અનુમાન પણ એમ વિચાર દેખાડે છે કે આ દુન્યાના દોરના વધારા સાથે સેવટે કાંઈ સોનેરી જમાનો આવશે જ્યારે સર્વ સારું થશે.

એક આદર્શ, એક કોમ કે એક પ્રજાએ આગળ વધવું હોય, તો તેણે પોતાના માર્ગનાં એક પગથાં તરીકે સુધારો અખત્યાર કરવો જરૂરી છે. વૃદ્ધિ કાળે, વધારા કાળે એ એક જરૂરી કદમ છે. આ સુધારો એક પગ-થાં : પતેત અને સુધારો. આપણામાં સામાન્ય રીતે વપરાતા અંગ્રેજી શબ્દ 'Reform' ને, તેના બોલણા ઉમદા અર્થે સમજવો જોઈએ. કેટલીક વાર ફક્ત ફેરફાર, ખાલી ફેરફાર, સુધારાને નામે પસાર થાય છે, પછી તે ખરો સુધારો હોય કે નહિ પણ હોય. કેટલીક વાર એવા ફેરફારો, નહારાં ઉપરથી સારા તરફના ફેરફારને બદલે, સામા સાારાં ઉપરથી નહારાં તરફના ફેરફારો હોય છે. એવા ફેરફારો સુધારાના પવિત્ર નામને બદનામીમાં આણે છે. સુધારા શબ્દનો ખરો અર્થ તમો જે રીતે સમજી શકો. એક આ કે "સારો ધારો;" કાષ્ટ "ખોટો ધારો" હોય તેને દૂર કરી "સારો ધારો" આમેજ કરવો. બીજી રીત આ કે, જે બિગડયું હોય તેને સુધારવું તે સારો ધારો. અંગ્રેજી શબ્દ reform ને પણ તમોએ એવી રીતે સમજવો, કે જે તેનાં ખરાં રૂપ (form) થી બીગડી (de-form) થઈ ગયું હોય, તેને પાછું (re) તેનાં અસત્ રૂપ (form) માં લાવવું. આ પ્રમાણે ત્યારે સર્વ સુધારો જુગાં ઉપરથી ભણાં ઉપરની વળણનો હોવો જોઈએ. અસલી પુરાણું જેખી કાંઈ સાડ સાદું સુતર હોય, જે જમાના થયા માફક આવવું રહ્યું હોય, જે હાલ પણ આપણને માફક આવવું હોય, તેમાં ફેરફાર કરવાની કાંઈપણ જરૂર નથી. ખરો સુધારો તે તે, કે જે હંમેશાં આગળું પુરાણું, જે પાકું અને સાઈ અને સુધ્ધ હોય, તે જળતી રાખે, અને તે ઉપર આધાર રાખી આગળ વધે તેજ પ્રમાણે, ખરું સાન્યું આલતી રીતીને વળગી રહેનાર મત (conservatism) તે તે, કેજે આંધળી રીતે, વગર સહમજવે, સર્વ જે પુરાણું હોય તેને વળગી રહે નહિ. તે પુરાણામાં જે ખોટું યા નહારું યા જુગું દાખલ થયું હોય, તેને અથવા જે વખત, જગ્યા અને સંજોગો પ્રમાણે, ખોટું, નહારું યા જુગું ન્યું હોય, તેને બદલવું જોઈએ યા દૂર કરવું જોઈએ. જે બિગડેલું હોય તેને દરસ્ત કરવા વિના આપણાથી આગળ વધાય નહિ, આપણી વૃદ્ધિ આપણો સુધારો શોધાય નહિ.

ધર્મ શિક્ષણ મુજબ, આપણા ભણા નીતિમાન વધારામાં જે જગ્યા પતેત જળવે છે તે જગ્યા એક કોમ યા પ્રજાના વધારામાં સુધારો જળવે છે. તમારા નીતિમાન વધારા કાળે, તમારા સવાખના વધારા કાળે, બેહેસ્ત તરફના તમારા માર્ગ કાળે, તમો, જે જુલભયાં ગુનાહભયાં માર્ગમાં પડ્યા હોય, ત્યાંથી પાછા (પછતી) ફરી (ધત) તમોએ સીધા માર્ગે આવવું જોઈએ. જુગાંથી પરતાવો કરવા વગર, પતેત કરવા વગર, તમો સવાખના બેહેસ્તી માર્ગમાં આગળ વધી શકો નહિ. તેમ એક કોમ યા પ્રજા જે બિગડેલું હોય તેને સુધારવા વગર કદી આગળ વધે નહિ.

એક ધાર્મિક યા સંસારી રેવાંજ, રાહ, યા રસમમાં બિગાડો જે પ્રકારે માળમ પડે છે. ૧ એક આ, કે જેને આપણે આરંભ કાલની યા શરૂઆતની સ્વચ્છતા (pristine purity) કહ્યે તેમાં બિગાડો થયો હોય; અસત્તની સરાઈમાં કાઈ આદરથી મેળું યા ખોટું દાખલ થયું હોય; તે કદાચ કાષ્ટ બુદ્ધિ યા ખોટા વિચારનું પરિણામ હોય.

૨. બીજું આ કે, કોઇ બાહ્યથી બિગડેલું દાખલ નહિ થયું હોય, તોપણ, તે છતાં, જે અસલ પુરાંણું હોય, તે હાલના વખત, જગ્યા અને સ્થિતિ તરફ જોતાં, નહિ માફક આવતું થયું હોય, અને તેથી અણુધટું દિસે. ત્યારે આવા બન્ને પ્રકારના બિગડાને દૂર કરી આપણે સુધારો દાખલ કરવાનો છે. પહેલા પ્રકારના બિગડા તરફ આપણે કોઇપણ પ્રકારની દયાથી જોવાનું નથી. પાછળા પ્રકારના તરફ થોડીક દયા અને દીલસોજીથી જોઇ આપણે તે દૂર કરવાનો છે, સમય કે તેમાં કોઈનો વાંક હોતો નથી, પણ તે ફક્ત સંજોગના ફેરફારનું પરિણામ છે.

ત્યારે સુધારા માટે આપણે શો નિયમ, શો માપ રાખવો જોઈએ ? આપણા પેગામ્બરે પોતાના જમાનામાં પોતે સુધારા માટે જે નિયમ, જે માપ સુધારા માટે રાખ્યો હોય, તે નિયમ તે માપ આપણે પણ રાખવો. આપણે આપણા માપ આપણાં એકરારનામાં એ જાણે બહુતાજ રહ્યા છીએ કે (Standard) “યા વરનો અસ જરથુસ્ત્રો . . . ના વરેનાયા હઝેપાયા” એટલે શું ? “જે તરીકાનો જરથોસ્ત્ર હતો.....તે તરીકાનો હું છું.”

સર્વ પેગામ્બરોનું કાંમ એક પ્રકારના સુધારાનું છે. કોઈ બિગડો થયો હોય, કોઈ ખોટું ચાલુ થાયું હોય, કોઈ પુરાંણું, જે અસલ સાફ હોય પણ તેને માટેના નિયમોમાં બિગડા થયો-હોય, ત્યારે કોઈ મહાન પુરુષ તે બિગડાને દૂર કરી નવું સાફ દાખલ કરવા, સુધારો કરવા માટે પેદા પડે છે. ઇરાંનમાં પેગામ્બર જરથોસ્ત્રની આગમન્ય કેટલાક બહુ કરનારા “સોશ્વંતો” પેદા પડ્યા હતા, કે જેઓ અવાર નવાર ઇરાંનની પુરાણી મજ્દયસ્ત્રની દીનમા દએવયસ્ત્રનીમાંથી જે તત્વો દાખલ થયાં હોય તેને દૂર કરતા હતા. પુરાણો મજ્દયસ્ત્રની ધર્મ પણ જરથોસ્ત્રી ધર્મ માફક માણસના પિયારો “કુદરત ઉપરથી કુદરતના ખાવીંદ” ઉપર લેઈ જતો હતો. પણ તેમ કરતાં કુદરતને તેની ઘટતી જગ્યા કરતાં કોઈ વધારે મોટી જગ્યા અવાર નવાર અપાતી. ખુદ અહુરમ-જુદની સર્વોપરી જગ્યાની સરસાઈ કેડે કેડે આજી થવા લાગી. તેવે પ્રસંગે પેગામ્બર જરથોસ્ત્રે આગળ પડી સુધારો કરી અહુરમજુદી તરીકા આમેજ કર્યો. ૬૦ ગાઇગર, ૬૦ જેકસન, ૬૦ ઉવેસ્ટ જેવા આપણા ધર્મના ધર્મ-અબ્યાસીઓ આપણા પેગામ્બરને એક મોટો સુધારાવાળો ગણે છે. ૬૦ ગાઇગર કહે છે કે તુરાંની અર્મરિય અને ઈરાંની શાહ ગુસ્તાસ્પ વચ્ચેની લડાઇ પેગામ્બર જરથોસ્ત્રના આ સુધારા સમયે અરપા થઇ હતી.^૧ ૬૦ જેકસન કહે છે કે પેગામ્બર જરથોસ્ત્ર જેમ એક આત્મિક રેહેબર તેમ એક શેહેરી સુધારક” (a civil reformer as well as a spiritual guide) હતો.^૨ ૬૦ ઉવેસ્ટ પણ જણાવે છે, કે પેગામ્બર જરથોસ્ત્ર એક નવી દીન સ્થાપનાર કરતાં એક સુધારક વધારે હતો. તે કહે છે કે “પેગામ્બર જરથોસ્ત્ર જેટલો એક તદ્દન નવી દીન સ્થાપનાર નહિ હતો તેટલો એક સુધારક હતો, કે જેણે પુરાંણી દીનમાં જેખી કાંઇ બહુ વાંધાભર્યું નહિ હતું તે કબુલ રાખ્યું હતું. બહી યજુદી શક્તિઓને માન

(1) “Zarathushtra's Monotheism” in “Zarathushtra in the Gathas and in the Classics,” translated by Dastur Darab Peshotan Sanjana p. 28 chap. III.

(2) The Cosmopolitan of January 1900 p. 352.

આપવા કાળે મળજીત હિમાયત કરી તેણે યુરી શક્તિઓને રાજી રાખવાની તદ્દન મનાઇ કીધી. તેનો કાયદો આ હતો કે, જેખી કાંઇ યુરું હોય, માણસ જાતને નુકસાન કરનારું હોય, તેની સાંમે થવું, અને તેનો નાશ કરવો, અને જેખી કાંઇ બહુ અને માણસજાતનાં લાભનું હોય તેને મોહોટાઇ આપવી અને તેને માંન આપવું.^૧

૩૧૦ દિવેસ્ટનાં ઉપલા ફકરામાં, આપણે, આપણા અવસ્તા પ્રમાણે, પેગામ્બર જરથોસ્તનું સુધારા માટેનું શિક્ષણ અને તે શિક્ષણના નિયમો પેગામ્બર જરથોસ્તના સુધારાના નિયમો. ને આ, કે પુરાણા વખતથી, કદીમ જમાનાથી, કદી ફેરવવું નહિ, પણ વળગી રહેવું. પણ જે યુરું યા ભુલું અને માણસજાતને હાનીકારક હોય તેની સાંમે પુરતાં જોશથી થવું અને તેને દૂર કરવું.

આ નિયમ જે પેગામ્બર જરથોસ્તે અખત્યાર કર્યો હતો, તે તેની પછી અવાર નવાર થોડી કે ઘણી હદે આપણા વડીલો અખત્યાર કરતા રહ્યા છે અને તે નિયમ આપણે પણ હાલ અખત્યાર કરવાનો છે. ધર્મનાં મુળ નિયમો તરફ આપણે નજર કર્યો છીએ, તો તે બાબેનાં આક્રીન અથવા માન્યતામાં આપણે તેઓને મુખ્ય કરી વફાદારીથી વળગી રહ્યા છીએ. અદુરમજદની હસ્તિ, તેની સર્વ શક્તિ, સર્વ હકાપણ, સર્વ હાજરી, તેનાં અમેશાસ્પંદો અને યજ્ઞદો, તેનાં અશો ફરોહરો, એ સર્વ બાબેનું આપણું આક્રીન જાળવાઇ રહેલું છે. આપણે તે પેગામ્બર સાહેબે શિખવવા મુજબ બિવિષયની છંદગી માન્યે છીએ, અને કબુલ રાખ્યે છીએ કે આ દુન્યાની આપણી છંદગીમાં આપણે જેવી વર્તણૂક ચલાવી હશે તેવી વર્તણૂક મુજબ આપણને બિવિષયની બીજી છંદગીમાં સારો નરસો બદલો મળશે વળી આપણે આ આક્રીન મુજબનાં કેટલાંક મતો (doctrines) પણ મોટે ભાગે માનતા રહ્યા છીએ અને એવી માન્યતા અથવા આક્રીન મુજબની કેટલીક ધર્મ ક્રિયાની પદ્ધતિ (ritual) અને ક્રિયા માર્ગ કેટલીક હદે જાળવી રાખ્યાં છે. અવાર નવાર અજ્ઞાનપણાંથી, કેટલીકવાર બાનુઓનાં અજ્ઞાનપણાંથી, આ દેશમાં આવવા બાદ કોઇ યુરી અદ્ભુત શક્તિઓને પ્રસન્ન રાખવાના વિચારો અવારનવાર દાખલ થયા છે, પણ કોમનાં વડીલો, કોમના અધામરો, તેવા વિચારોને દાખી નાખવાને અને દૂર કરવાને કોશેશ કરતા રહ્યા છે.

૧ Zarathusht was not so much the founder of a totally new religion, as he was a reformer who retained as much of the prior religion as was not seriously objectionable. While strongly insisting upon the necessity of reverencing all good spirits, he strictly prohibited all propitiation of evil spirits. His law was to resist and destroy all that is evil and injurious to men and to respect and to honour all that is good and beautiful to him (S. B. E. Vol. XL, VII. Introduction p. XXVI.

હવે જો કે આપણે ધર્મનાં મુળ નિયમો, જેને આપણે ધર્મનાં કાયમ (stable) નિયમો અથવા તત્ત્વો કહીએ, તે સામાન્ય રીતે ગળગવી રાખી શક્યા રિવાજો અને છિએ, તોપણ રેવાજો અને ક્રિયાઓનાં બાબમાં ફરક પડતો ગયો છે, કોઈ ક્રિયાઓમાં અને તે મોટા પાયા ઉપર ધર્મીક ક્રિયાઓ અને રેવાજો આગળ થાયલા ફેરફાર. કરતાં હાલ ફેરવાયાં છે. આપણે આ દેશમાં એવા ધર્મીક ફેરફારો કર્યા છે. આપણાં વંદીદાદમાં જણાવેલા કેટલા રેવાજોને આપણે કાળ, સ્થળ અને સ્થિતિ પ્રમાણે પડતા મેળ્યા છે. વંદીદાદમાં જણાવેલા કોઈક રેવાજો ખુદ ધરાંનમાં, સાસાનીયન જમાનામાં પણ, પડતા મેલાયલા દિસે છે. જ્યારે આપણાં ધરાંનના ધર્મ પુરાંણા વડીલો જ્યારે ખેડુતી જમાનાની સાદી જીંદગી ગુમરતા હતા, અને તેવી જીંદગી ગુમરતાં નાહના નાહના જગ્યામાં છુટા છુટાં ગાંમો યા છુટી છુટી જગ્યાઓમાં રહેતા, ત્યારે તેઓને જે કેટલાક રેવાજો અને રીતિઓ માફક આવતાં, તે જ્યારે તેઓ આગળ વધી વેપાર વનજથી સ્થપાયલાં મોદટાં શેઠ-રોમાં વસવા લાગ્યા ત્યારે તેઓને માફક નહિ આવ્યા. તેથી તેઓ તેવા રેવાજો અદલતા ગયા.

આપણે માણસ જનની જીંદગીનાં ત્રણ મુખ્ય તબક્કા છે. ૧ જન્મ, ૨ લગ્ન, ૩ મરણ. એ ત્રણનાં સંબંધમાં ફેરવાયલા રેવાજોનો એકેક જીંદગીનાં ત્રણ તબક્કાઓ લેખ્યો. કકાઓનાં સંબંધમાં (ક) પેહેલે જન્મના સંબંધમાં એક દાખલો લેઓ. આવા ફેરવાતા રેવા-વંદીદાદ^૧ પ્રમાણે ધર્મ પુરાંણા જમાનામાં ધરાંનમાં કોઈ જોના દાખલા. આ મુજબનાં જગ્યાને જન્મ આપતી તો તેણીને જન્મ બાદ ત્રીજે દિવસે એક ખુદસી જગ્યાએ બરસ્તુમનાં જેવાં એક પત્રીત્ર ગણાંતાં સ્નાનની ક્રિયામાંથી પસાર થવું પડતું. તેમ થતાં તેણી પવિત્ર થાતી અને સંસારમાં બેલાવા કાયક ગણાતી. આપણાં વડીલોએ ધર્મ થાયું એવાં બરસ્તુમનો રેવાજ મુકી દીધો છે અને હાલમાં ગમે તેવા યુના વિચારવાળા કોઈ પુરુષ પણ પોતાનાં ધરતી એવી હાલતની સ્ત્રીઓને આગલી રીતનું બરસ્તુમ આપવા માગે નહિ.

(ખ) લગ્નનાં સંબંધમાં વર કન્યા તરફની આપ લેતી પુરાણાં ધરાંનની જે રાહ રીતિ હતી તેમાં આપણાં વડીલો ફેરફાર કરતા રહ્યા છે. દાખલા તરીકે આપણાં વડીલોએ પચ્ચેવંદનામાં યા આશીરવાદમાં જણાવેલી નીચાપુરી સીકાનાં પ્રમાણની કોઈ આપ લે આપણાંમાં બંદ થાઈ છે.

(ગ) મરણનાં સંબંધનાં ફેરવાયલા રેવાજોનાં દાખલા તરીકે અસલી અસ્તોદાંન કરવાનો રેવાજ લેઓ. વંદીદાદ^૧ પ્રમાણે આપણો ધરાંનનો પુરાંણો રેવાજ હતો કે મરનારની લારાને પહાડ ઉપર મેલી માસહારી જનવરો પાસે, જેમ પક્ષીઓ પાસે તેમ સગ પાસે, માસનો બક્ષ કરાવવા બાદ. તેનાં હાડકાં એકથાં કરી તે પથ્થર, યા યુના

યા એવા પદાર્થના બનાવેલાં અસ્તોદાનોમાં મેળવાં. આપણી પેહેલવી દાદરાનાં દીની^૧ પણ એ રેવાજ માટે બોલે છે. હીરોડોટસ^૨ અને સ્ત્રેબો^૩ પણ એ બાબે એશ્વારો કરો છે, હવે આપણે સગ યા કુતરા પાસે આપણી લાસોનો બક્ષ કરાવવાનું મેલી દીધું છે. અને હાડકાંઓને પરચરનાં યા ચુનાનાં બનાવેલા છુટાં અસ્તોદાનોમાં મેલવાનું મુકી દીધું છે, સખખ કે તેમ કરવું કાળ સ્થલ અને સ્થિતિને માફક આવતું નથી.

આ દાખલાઓ ઉપરથી આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા વડીલો કેટલાક રેવાજો અને રસમો, જે અગલા જમાનાના કાલ, સ્થલ અને સ્થિતિને નવા સંજોગોને ખંદ અનુસરતાં હતાં, તે પોતાના વખતમાં, અનુસરતાં નહિ હોવાથી બેસતા થવું. મેલી દેતા આવ્યા છે. તેઓ તે રેવાજોની રૂઢી (spirit) જે માફક આવતી હોય તો તેને વળગી, તેને કબુલ રાખી, તે રેવાજને તેનાં બોલે બોલના ભાવર્થ (letter) માં તજતા આવ્યા છે. તે મુજબ આપણે તેઓના હાલના વારેસો પણ કોઈ રેવાજોમાં, તેમ કરવાની જરૂર જોઈએતો, તે મુજબ કર્યો તો તેમાં ખોટું કાંઈ નથી. અલખતે કુદરતી છે, કે આપણને સર્વ પુરાણાં તરફ ભાવ રહે. પણ તે પુરાણું, તે જીવનું, જે સુનું હોય, જે માફક આવતું હોય, હાંતી કારક નહિ હોય, તો અલખતે તેને ચાલુ રાખવું. પણ “ સર્વ જીવનું તે સુનું ” જોમ માન્ય કરી લેવું નહિ જોઈએ. આપણે નવા સંજોગોને ખંદ બેસતા થવું જોઈએ જીવનને નવા સંજોગોને મલતું કરવું જોઈએ. નવા સંજોગોને મલતના થવું (adaptation), એ કેટલેક દરજ્જે અખત્યાર કરવાનો નિયમ હોયો જોઈએ.

(ક) કહે છે કે જ્યારે આપણાં શહેરમાં અને દેશમાં પહેલે જીવન ઉદ્યોગોમાં વરાળ (steam) નો ઉદ્યોગ દાખલ થવા માંડ્યો, ત્યારે કોઈક સાહેબો આતશ તરફનાં માનના વિચારથી તેવા ઉદ્યોગ તરફ ભાવ દેખાડતા અચકાતા, કે તે ઉદ્યોગમાં અવાર નવાર આતશ ઉપર પાણી રેડવું પડે. એવા કોઈ પુરાણા ખ્યાલને આપણે વળગી રહ્યા હતા, તો મુજબનાં કારખાનાનો ઉદ્યોગ, જેનાં ફેળાયામાં આપણી કામે મોટો અને ફતેહમંદ ભાગ લીધો છે. તેનો એક મોટો કામ આપણે જોઈએ, આજે સંકેટો પારસી બાઈઓ આગાહીનાં અને કારખાનાનાં એનજીનો ઉપર કામ કરે છે, તેઓ તેવા ધંધાઓ વિનાનાં રહેતા.

(ખ) ખીજે દાખલો તખીઓનાં અભ્યાસનો ક્ષેત્રો. આપણાંમાં હાડકાંને નસો ગણ્યો છે અને તેથી ખનતાં સુધી દૂર રહવા કહ્યું છે. એ વિચારથી જ્યારે તખીઓની મકનમ (કોલેજ) આપણાંમાં ઉઠી, ત્યારે કોઈક મા ખાપો પોતાના બેઠાઓને ત્યાં શિક્ષણ માટે મોકળાવાને અચકાતા હતા, કે ત્યાં ખચ્યાઓને હાડકાંઓને અડકવું પડે. પણ જે તે વિચાર ચાલુ રહેતો તો આપણા પારસી બાઈઓ એક ઉચ્ચ, માન ભર્યા અને માણસ ગનનાં બહાં મોટાનાં ઉપ્યોગી ધંધાથી દૂર રહેતા, અને રોડી અને સાથે

૧ પુર્વેશ ૧૭ બાબ. ૧૮ આ બાબત માટે જીઓ આર પુસ્તક પ.ના. ૭-૨૨ અને ૨૬૫-૩૦૬.

૨ જુક I ૧૪૦.

૩ જુક ૧૫, બાબ ૩ ક. ૨૦.

કીર્તી ખોલતે. નસાનાં સંબંધમાં આવીને આજુ બાજુ કાંઈ અસ્વચ્છતા નહીં પાંથ-
રવી, એ ધર્મ શિક્ષણની મુળનેમ (spirit) ધ્યાનમાં રાખી એક પારસી એ બહા
ધંધામાં ખીખચો કરતાં વધારે બહો લખીય બની રહે.

કેટલીકવાર આપણે જોઈએ છીએ કે એકજ જમાનામાં, એકજ કાળે યા વખતમાં
જુદે જુદે સ્થળે જુદા જુદા રેવાળે હોય છે ત્યારે જો એવા
એકજ કાળમાં અ- કોઈ રેવાળને કોઈ એક સ્થળવાળાઓ છોડે, તો તેથી તેઓએ
નેક સ્થળોમાં રેવા- કાંઈ ખોટું કાંઈકું નહિ કહેવાય. એવા કોઈક દાખલાઓ
જેમાં ફેરફાર. આપણે તપાસે. નૌસારી આપણાં કોઠાને એક પુરાણો કસમો
ગણાય છે, અને તે ધર્મગુરૂઓના મોટા ભાગનું પુરાણું સ્થળ
છે. ત્યાંના અને મુંબઈના અત્રેનાં રેવાળેમાં આપણે કેટલાક ફેરફારો જોઈએ છીએ
દાખલા તરીકે,

(ક) મુંબઈમાં પાછલી રાતનું ઉથમનું યા ધ્રુપ સારવાની ક્રિયા કરવામાં આવે છે
પણ નૌસારીમાં તેમ કરવામાં આવતું નથી. ત્યાં ફક્ત મધ્ય રાત પછી બાજે ઇજવામાં
અને ચાહારમની આમદાદે આફ્રીનગાન કરવામાં આવે છે. તેથી જો કોઈ મુંબઈમાં
કહે, કે “પાછલી રાતનું ઉથમનું કરવાનું એટલે ધ્રુપ સારવા વિગેરેનું મેલી દેઓ,” તો
કોઈ કહેશે કે “આ ઘણી આપદાદનો રેવાળ મુકી દેવા કહે છે અને નવો રેવાળ
પાડે છે.” પણ ખરૂંતો આ છે કે અત્રે આ નવો રેવાળ પડ્યો છે. નૌસારીમાં પુરાણી
રીતિ પ્રમાણે તે નથી. માટે તે રેવાળને તરક કરવા કોઈ કહે તો તે ખોટું નથી.

(ખ) મુંબઈમાં પાછલા પોહરે ઉથમનું કરે છે ત્યારે તેનાં ભણતરમાં સરોશ
હાદોખત ભણવામાં આવે છે, પણ નૌસારીમાં તે ભણવામાં આવતી નથી. કહે છે કે
મુંબઈમાં પણ અસલમાં તેમજ હતું. પણ એક વખત એવી ક્રિયા વખતે ક્રિયા માટે
જરૂરનાં ધ્રુવ આવી પોહતાં નહિ, ત્યારે મીજસના કોઈ જુનેર્ગે યા ઘર ઘણીએ,
મોખેદો ધ્રુવની રાહ જોતાં અમથા ખેસી રહે તેને બદલે, “સરોશ હાદોખત” ભણવા
કહ્યું તેમ કરવામાં આવ્યું અને ત્યાર પછી તે દાખલાની નકલ કરી ખીજે ઠેકાણે
પણ એ ભણતર ભણવામાં આવ્યું અને પછી આસ્તે આસ્તે, તે ક્રિયાના એક ભાગ
તરીકે હંમેશનું દાખલ થઈ રહ્યું. હવે જો કોઈ હાલમાં કહે કે “ભાઈઓ ! આ અસલની
રીતી પ્રમાણે જરૂરી ભણતર નથી, માટે તે નહીં બશે તો ચાલે,” તો તેના ઉપર
અજ્ઞાનપણે મંદગીઓ ટુકી કરવાનું આજ મેળતામાં આવે. પણ તેમ કરતાં ભુલી
જવામાં આવે કે નૌસારી, જે ખુદ પુરાણું પારસી મથક છે, ત્યાં તે ભણતર ભણવામાં
આવતું નથી.

(ગ) મુંબઈમાં એક પારસી જો ગલાસમાં પાણી, શરાબ, યા ચાહ પિએ, તો
તેણે રૂમાલ યા કપડાંનું કોઈ પેવંદ લેઈ પીવાનો રેવાળ છે યા હતો. તેમ પેવંદ
નહિ લે તો તેણે હાથ ધોવો જોઈએ. નૌસારીમાં તેમ મુદલ નથી. ત્યાં પેવંદ લેવાની
યા હાથ ધોવાની મુદલ જરૂર ધારવામાં આવતી નથી.

(ઘ) જો એ જરૂર યા હાજતે જઈ આવ્યા પછી અત્રે મુંબઈમાં કોઈ વાસણને
હાથ લગાડવો, તો કપડાંના પેવંદથી હાથ લગાડવો, એવો રેવાળ હતો યા છે. પણ

નૌસારીમાં તેમ નથી, તે વાજખી છે, સખખ કે તમારા કોઇ ખરાખ હાથ છિદ્રવાળાં તમારાં કોઇ વસ્ત્રને લગાડો, તેનાં કરતાં ધાતુનાં વાસણને પાથરો લગાડો, તો તેમાં અસ્વ-ચ્છતા ફેલાવાનો થોડો સંભવ છે. આ છેલ્લા બે રેવાળે નહિ પાળનાર અજ્ઞાનપણે કદાચ અ-ધર્મી ગણાય. પણ તેમ બનવું નહિ જોઇએ.

આ અને એવા એકજ કાલમાં અનેક સ્થલોએ ફેરવાયલા રેવાળેનો ધીરજવંતો વિચાર દેખાડે છે, કે એવા રેવાળેની બાબતમાં સર્વેએ ધીરજ અને શહનશીલતાથી જોવાનું છે. તે રેવાળે તરફ તેની નેમ (spirit) ની નજરે જોવાનું છે, નહિ કે હરફેહરફ (letter) ની નજરે. તેવા રેવાળેમાં ફરફાર થાય તેમાં ધભરાવાનું કે કાંઈ ખરાખી થવાનું માનવાનો કોઇ પણ સખખ નથી.

જેમ જુના વિચારવાળાઓએ એમ કાંઈ ફેરવાતા વિચારો, રેવાળે, રાહરસમે ઉપર, વખત, જગ્યા, અને સંજોગો જોઈ ધીરજથી નજર પુરાણાં તરફ માન કરવાનું છે અને જ્યાં ફેરફારો જરૂરી દીસે ત્યાં કરવાનું છે, અને સહન સીલ- તેમ, ખીજા હાથઉપર, નવા વિચારવાળાઓએ પણ. વાજખી તા. ફેંકી દેવાતા જુના રેવાળે તરફ માનથી, સહનશીલતાથી ધીરજથી જોવાનું રેવાળે. છે અને ફેરફારો કરવાની ઉતાવળ અને હાંસમાં, જુનાં અનવનતાં યા હાનીકારક સાથે, ઘતવું, વાજખી, અને કાયદાકારક પણ વસગ્રાહ નહિ જાય તેની કાળજી રાખવાની છે.

અલખતે આપણે આપણા હાલના જમાનામાં વિદ્યા એકમ દુનનરમાં આગળ વધ્યા છીએ. પણ તેથી આપણે કોઇ પ્રકારે યુમાની બની સર્વ પુરાણા તરફ-પગથી જુલું કે ભડાં તરફ ઉતાવળા થઇ અપમાન યા તુલકારની નજરે જોવાનું નથી. લોડ મોર્લીની થોડુંકપર પ્રગટ થયલાં વખાણ (Notes on Politics and History) ની તપાસ લેતાં તેવણુના કોઇક થાવકા વિચારો ઉપર બોલતાં એક વખતાર કહે છે તેમ, આપણે હાલનો જમાનો પાછલો જમાનો છે, તેથીજ તે સર્વપ્રકારે આગલા કરતાં ચઢડનો હોવો જોઇએ. એવું યુમાન ઘેર વાજખી છે. આગલા જમાનાના સુધારાએ આપણને ધણું ભણું આપ્યું છે. તે ભણું ને વડગાળી રાખી તેનો ટેકો લેઇ, આપણે આગળ વધવાનું છે. એક રેવાળે ફક્ત તે આગલા જમાનાનો છે, તેથી તેને ફેંકી દેવો નહિ જોઇએ. એમ સર્વ રેવાળેને મરવા દેવાથી આપણે વૃદ્ધિમાં. સુધારા વધારામાં, આગળ વધવા તે અદલે પહાત પડ્યે છીએ. કેટલુંક ભણું, જે આગલા જમાનાથી આપણને આપવું વારસામાં મળેલું, તે આપણે યુમાની દીએ છીએ. ૧

૧ " It is surely the height of arbitrariness to assume that we are wiser merely because we are later, or that the civilizations, which have perished therefore deserved to perish. There is a retrogression as well as progress in history, and Tel-el-Amarna, Susa and Knossos should teach us that the extinction of a culture may cost the human race very dear and compel it to learn many things in religion, jurisprudence, and art all over again before it can take up the thread of "Progress" at the point to which the displaced peoples had brought it. (J. H. Morgan નો વિષય "Lord Morley's Reflections" in "The Nineteenth Century and After" of March 1904, p. 550).

કોષ માઠાં સાથે, કોષ નઠારાં સાથે, કોષ લુડાં સાથે, લડું પલુ, સારું પલુ, રૂડું પલુ રખેને ધસડાઇ જાય, તે માટે આપણે ઘણી કાળજી કોષ ખીન જરૂરી રાખવી જોઇએ. એવું કાંઈ લડું ધસડાઇ જતું જોવાના જીનનાં સાથે મુનાં આપણને કોષક દાખલાઓ મળે છે. તે ઉપર આપણે જેવું જીનું ધસડાઇ જરાક નજર ફેંક્યે.

જવાના જોખમો.

(ક) આપણો પુરાણો ભલો રેવાજ છે, કે કોષની સાથે ખાવું, તો ઉંચેથી ખાવું; જે મોઢોડાંમાં હાથ ધાલી ખાવું યા અછતીને ખાવું તો અછતું ખાવું પીવું. જીદું ખાવું. તેમજ એક વાસણમાંથી એકથી વધુએ પાણી પીવું, હોય તો ઉંચેથી પીવું; નહિતો કે જીદાં જીદાં વાસણમાંથી પીવું. આ તનદરેસ્તીના કાયદાને અનુસરતો ભલો રેવાજ છે. પણ કોષ કહેવાતઃ સુધારાના કોષ વિચિત્ર વિચારથી, એ રેવાજ મેળાનો જાય છે, અને એકમેકનાં ગણાસમાંથી પીણું પીવાય છે, અલોકે તેમાં એક પ્રકારની મિત્રાચારી યા પ્રીતિ ગણાય છે. જ્યારે આપણે એ પુરાણો ભલો રેવાજ મેલી દષ્ટિએ છીએ, ત્યારે યુરોપ જેવાં સુધરેલાં અને સુધરતાં દેશ તરફથી, આપણને તે સામે જાણે સાવચેતીનાં રણસીંગડાંનો અવાજ મળે છે. કહે છે, કે ત્યાં જરૂરનું ધારવામાં આવે છે કે સ્કૂલે જતાં સર્વ બાળકોએ પાણી પીવા માટે પોતપોતાનાં પ્યાત્રાં લાવવાં કે એકજ કપમાંથી બીજાંઓ નહિ પીએ. એમ પીવાથી ખડી જેવા ઉડતા રોગ એકને મોઢોડેથી બીજાંને ઉડાવો સંભવ રહે છે. તે એમ જીદાં વાસણમાંથી પાણી પીનાં નહિ અને, એ બાબે તંદરોસ્તી સંખ્યા પ્રગટ થતાં એક ચોપાન્યામાં આપણે તાકીદ જોખમો છીએ.^૧

આપણામાં રેવાજ હતો અને ફેટલીક હતું છે, કે સુવાવડી સ્ત્રીઓના સંખ્યામાં બીજાઓએ નહિ આવ્યું. એ ધાર્મિક રેવાજ તુટતો જાય, તો તેમાં તે

(ખ) સુવાવડી સ્ત્રીની તેમજ એવી બીજી સ્ત્રીઓની તનદરોસ્તીને જોખમ રહે છે. એવી સ્ત્રીઓથી દૂર નાજીક લાગતમાં સ્ત્રીઓએ બહારથી, કોષ જંતુઓ મારફતે, પોતે રેહવું. એકાદ પ્રકારની સુવાવડી તાપના બીજે અખત્યાર કરવાનો સંભવ

હોય છે. કોષ તનદરોસ્ત સુવાવડી બાબને તમો બેદરકાર રીતે અડકો, પણ તમો જાણતાં નહિ હોય કે તમો તમારાં શરીર ઉપર એક યા બીજી રીતે ફેટથી સુવાવડી તાપ (puerperal fever)નાં જંતુઓ ધરાવતા હોય. તેથી તમો અચાણપણે

૧ "Individual drinking cup for children. An educational journal contains a warning against the common drinking cup in school, as a means of infective contact. The children should be instructed to provide themselves with individual drinking cups. Parents must be given to understand that if the child does not have a drinking cup, it will not be possible to drink in school. The mouth of every consumptive contains the germs of the disease, and the transference of these germs from the sick to the healthy child by means of the common drinking cup is the easiest accident possible." (Good Health of September 1905).

તેણીને તે જન્મુઓ આપો અને તેણીને માટે ખીમારી આણો અથવા તો, જો તે બાક પોતે એવી ખીમારી ભોગવતી હોય, તો તે ખીમારીનાં બીજો તેણીને અડકી, તંમો તમારાં કપડાં વિગેરેમાં આંમેજ કરી આણુ બાણુ ફેળાવી, કોઈ બીજી એવી હાલતની બાઈને આપી તેણીને જોખમમાં નાંખો. હવે કહે છે કે એવી સુવાવડી બાઈની સારવાર કરનાર કોઈ બેદરકાર તખીયો બેદરકારીથી એક યા બીજી સ્ત્રીઓને અડકી એમ ખીમારી પાંથરે છે. જ્યારે યુરોપ જેવા દેશમાં એમ ફર્યાદ છે, ત્યારે અતરે પણ તેમ બને તેમાં નવઈ નથી. કહે છે કે ઇંગ્લાંડ અને ઉવેલ્સમાં દર સાલ ૪૫૦૦ સ્ત્રીઓ સુવાવડી મરણ પામે છે. એઓમાંથી નજદીક સેંકડે ૭૦ ટકાનાં મરણો તખીયોની બેદરકારીથી નીપજે છે. તેઓ ધંધાને માટે એક સ્ત્રી આગળથી બીજી સ્ત્રી આગળ જતાં, ઉતાવળમાં પોતાનાં હાથ વિગેરે બીજી સ્ત્રીને અડકવા આગમય સાફ કરતા નથી. એ બાબે એક અંગ્રેજી પુસ્તક માં ભય દેખાડયો છે.^૧

મરણના સંબંધમાં આપણા પુરાણુ રેવાજો જે વંદીદાદ વિગેરેમાં ફરમાવ્યા છે, તે છોડી દેવામાં કાંઈક જોખમ છે. તેના સંબંધમાં મરહુમ પ્રો. મરણનાં સંબંધના દાર્મેસ્ટેટ એ વાજખીરીતે કહ્યું છે કે “સ્વચ્છતા ધર્મપિપણથી મુલ રેવાજો. બીજો દરજ્જો ભોગવે છે, એ સિદ્ધ વાક્ય તદન જરથોસ્તી વાક્ય છે, આ ફરક સાથે, કે જરથોસ્તી ધર્મમાં તો સ્વચ્છતા એ ખુદ ધર્મપિપણ પોતે છે.”^૨ એટલે સ્વચ્છ રહેવું, એ જાણે ધર્મ પાળવા અરાખર છે. આગળ ચાલતાં એ વિધાન કહે છે કે આપણા મરણના રેવાજો તે અયોગ્યતા શાસ્ત્ર (Hygiene) ના આ બે શબ્દોમાં સમાઈ જાય છે, કે રોગના મંદ્ય બીડુંને છુટું પાડવું અને તેનો નાશ કરવો.”^૩

આ મુજબ આપણા મરણની લાસની વ્યવસ્થાને લગતી ક્રિયાઓની નેમ સ્વચ્છતા જાળવવાની અને રોગના ફેળાવો અટકાવવાની છે. મરણ નિપજવા બાદ થોડાક વખતમાં લાસથી દૂર રહેવું, લાસને અવલ મંજૂર પોહોંચાડવા બાદ ઘરનાંઓએ નાહીધોઈ

૧. “ It is now generally agreed, that puerperal fever is infectious, always depending upon the introduction of microscopic organisms from without. . . . In England and Wales 4,500 women die every year in childbirth. According to the most reliable statistics about 70 per cent. of this mortality is due to puerperal fever. . . . Almost the whole of this mortality might be avoided. . . . Our private practitioners are often overworked, and consequently apathetic. They are subject to no inspection. . . . Under these circumstances, the results which we actually find are not surprising (Paper on “Perils of Maternity” in “Nationalization of Health” by Havelock Ellis p. 125, 131, 134-34, 135-36.)

૨. “ L'axiome “ Cleanliness is next to Godliness,” serait tout à fait Zoroastrien, avec cette différence que dans le Zoroastrisme, Cleanliness est un forme même de Godliness ” (Zend Avesta Vol. II, Introduction. p. x.)

૩. Les cérémonies funéraires. . . . se résument en deux mots: —deux mots d'hygiéniste: isoler le centre d'infection, détruire ce centre (Ibid p. XII).

સ્વચ્છ થવું, ખીજાઓએ શરીરનાં ઉંધાડા ભાગો, જેવા કે હાથ મોહોડું, ધોષ સાફ કરવા, વિગેરે, એ સર્વ બલી નેમ ધરાવે છે. કોઈ ફેરફારોની જીમમાં એઓ તરફ ધીલી દોરી દેખાડવામાં આવે, તે પસંદ કરવા જોગ નથી. મર્ફી યા કોલેરા જેવી ઉડતી ખીમારી વેળા, આપણું તંદરોસ્તી ખાતું, જે ફર્માનો બહાર પાડે છે, તે એવા કોઈ તંદરોસ્તી જળવવાના પુરાણાં રેવાજોનું વાજખી પાણું દેખાડે છે. એવા એક પુરાણા રેવાજની યાદ, હાલમાં, આપણાં હૃદય ઓરીસર કોલેરા જેવી ખીમારી વેળા, સાહુચેતીના જે ઉપાયોનું સુચીપત્ર બહાર પાડે છે, તે ઉપરથી મળે છે. ફેટલીક સુચનાઓમાં તેવણુની એક સુચના આ છે કે “આપણું ખાવા આગમય હાથ ધોવા.” આ આપણો પુરાણો રેવાજ છે, કે જમવા આગમય હાથ ધોવા. અર્થનુભવાળા કોઈક મોખેદ સાહેબો હજુર તે પાળે છે અને તેઓનાં કોઈ ધાર્મિક જમન વેળા પેહેલે સર્વના હાથ ધોવરાવવાનો રેવાજ હજુર ચાલુ છે.

શેઠ ખ. રૂ. કામાતી બાજના આજના જેવા પેહલાજ પ્રસંગે, મેં એવણુની સરખામણી ફ્રાંસનાં જાણીતા શીલસુદ્ધ રેનાં સાથે કરી હતી. મા. રેના જેવા તે સરખામણીમાં એક આ હતી, કે બન્ને આંધણી રચતા કાર્યસાધક સુધારા- (constructive) સુધારવાળા હતા, નહિ કે ભાંજફેડ કરતા વાળાના ઘેટવણી- (destructive). તેઓ સઘળું પુરાણું તે જીવજીવું હોવું ના શબ્દો. જોઈએ, એમ માન્ય કરી સર્વ પુરાણાને ફટકો લગાડનારા નહિ હતા. શેઠ ખ. રૂ. કામાના સંબંધમાં મેં એક દાખલો આપ્યો

હતો, કે હાલ આપણામાં મરનારોના બાજરોજગારો કરવામાં આવે છે, તેની કોઈક શરૂરીતિ, યા રસમો વિરૂધ્ધ એવણુ વિચાર ધરાવતા, અને તેના ખરચ, માન્યતા, વિગેરેની બાજતમાં સુધારો કરાવવા માગતા હતા. પણ તેવણુ બાજરોજગાર કરવા, એ સુભ કામ છે, એમ સમજી અને માની, ખુદ એ રેવાજની સાંમે નહિ હતા. આ સંબંધે જ્યારે પારસી કોમે પારસી પંચાએતના ત્રસ્ટીઓની આગેવાની હેઠળ બાજરોજગારના ત્રસ્ટો કાયમ રાખવા આખે નામદાર સરકારને અરજી કીધી, ત્યારે એવણુ પોતાના કોઈક મિત્રોની બાજબીની વચ્ચે, તે માટેની પેહેલી દરખાસ્ત કરવાને હિમ્મતથી ઉભા હતા. તેવણુનું કેહેવું આ નેમ મુજબનું હતું, કે “લોખંડના સળ્યા ઉપર કાટ ચઢડ્યો હોય, તો તે કાટ કહાડવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ, અને નહિ કે સળ્યો ભાંજ નાખવો જોઈએ” હવે મો. રેનાં, જેની સાથે એવણુની મેં સરખામણી કરી છે, તે પણ આવો આંધણી રચતો સુધારક હતો, અને એવોજ વિચાર ધરાવી તે સાહુચેતીના શબ્દો કહેતો. જેમ શેઠ ખ. રૂ. કામાએ પોતાનાં પેગામ્મર જરથોસ્તની જીંદગીનું જરથોસ્તનામું રચ્યું હતું, તેમ મો. રેનાએ પોતાનાં પેગામ્મર જીઝસની જીંદગીનું પુસ્તક (Vied de Jesus) ૧૮૬૩ માં રચ્યું હતું. રેનાં ખ્રિસ્ત ધર્મના સુધારા આખેના પોતાનાં છુટા અને આગળ વધેલા વિચારોને લીધે એક જાનના પાખંડી મતવાળો (heretic) ગણાતો હતો. તોપણ, પોતાના ગમે તેવા છુટા આગળ વધેલા વિચારો છતાં

તે પુરાણા વિચાર આચારો તરફ માનની નજરથી જોતો અને જોવાને સર્વને સાહુચેત રાખતો. એક લખનાર કહે છે તેમ તે જુનાં અને નવા વિચારવાળાઓની વચ્ચે રહી કામ કરતો, ^૧ અને પુરાણા તરફ માનથી જોવાને કહેતો. ^૨ તે કહેતો કે “ હું પુરાણા કાળને ચાહુ છું. પણ ભવિષ્યની અદેખાઈ કડી છું.” ^૩ એટલે કે “ભવિષ્યનાં જમાનામાં ભલા ફેરફાર સાથે વધારો થવાની હું આશા રાખું છું, તે છતાં હું પુરાણા કાળ, જેણે આપણને ધણું ભલુ આપ્યું છે તેને ચાહું છું.” એવા ખ્યાલ સાથે તે ચિંતા રાખતો, કે હાલમાં કેટલાંક નહારાં સાથે સારાને પણ ફેંકી દેવાય છે. તે કહેતો કે “મને ચિંતા છે કે ૧૯મી સદીએ રહી ટોપલીમાં ખેદરકારીથી જે કેટલાક ભલા વિચારો ફેંકી દીધા છે, તે તે ટોપલીમાંથી વિણી કાઢાડવાનું કામ ૨૦ મી સદીનું થઈ પડશે.

જુના રેવાજોના સંબંધમાં મરહુમ પ્રો. મેક્ષમુળર જે કહી ગયો છે તે આપણે યાદ રાખવાનું છે, કે “ પુરાણી દુન્યાનાં કાયદાઓ અને પુરાણાં તરફ માન રેવાજોમાં દરેક ચીજની તત્ત્વોએ કોઈ કારણ હોય છે, જે કે ધરાવવા માટે મેક્ષ- આપણને તે ગેરવાજબી દેખાય.” આજની ચિન્હ રચનામાં મુળરનાં થોડાક આપણે એવાજ પ્રકારનું કોઈ પુરાણું ડહાપણ જોઈએ છીએ.

ઠાવકા શબ્દો. એ આખે એક લખનાર કહે છે કે “ આજની ચિન્હ રચના ગઈ કાલનું ગંભીર આકીન જળાવી રાખે છે. ઘણાક થોડા પુરાણાં જમાનામાં આપણી વર્તણૂકને ઘટતો માર્ગ આપવા કાળે જેમી કોઈ સાંધન પ્રેરણાં આપનાર આવશ્યક નેમ ધરાવતું હતું તે સાંધન પોતે અશક્ત અને નહિ-કામ કરતું થવા છતાં તે વર્તણૂક, જેને તેણે પ્રેરણાં આપેલી, તેમાં જળવાઈ રહ્યું છે” ^૪ એટલે, “આપણે પુરાણી રાહ રસમો અને આકીનો, જે કે તેઓ હાલમાં કામ કરતાં ન હોય અને ખીન જરૂરી થઈ પડ્યાં હોય, તોપણ, તેઓ તરફ માનથી જોતું જોઈએ, સખખ કે હાલની વર્તણૂકને તેનું રૂપ આપવામાં તેઓને રૂંડા હાથ હતો” ^૫

૧. He “mediated between the old school and the new.”

૨. He pleaded for a more reverent attitude towards the past (The Nineteenth Century and After ” of March 1914, p. 550.)

૩. “J’ aime le passé, mais, je porte envie à l’ avenir ” (Ibid p. 551.)

૪. “ I fear that the work of the twentieth century will consist in taking out of the waste basket a multitude of the excellent ideas which the nineteenth century has heedlessly thrown into it.”

૫. “ There is reason at the bottom of everything however it seems unreasonable to us, in the customs and laws of the ancient world.” (Max Muller’s science of Mythology.)

૬. “The symbolism of to-day preserves the serious belief of yesterday, and what in an age, more or less distant, was a vital motive inspiring an appropriate course or conduct survives in the conduct it has inspired long after it has itself ceased to be active and powerful.”

આપણું સર્વશ્ચ વખત સાથે વહેવાનું છે, વખતને અનુસરીને ચાલવાનું છે. પેલી ફ્રેંચ કહેવત છે તેમ, “આપણું દરેકમાં અલગપણે ચાલુ સતત જ ભરીપણું સદીનો, એટલે તેના વિચાર આચારના રોહનો, કોઈ અંશ હોય છે અને વૃદ્ધિ. (on est toujours un peu de son siècle).” પણ એમ (Continuity and વખત પ્રમાણે ચાલતાં, વખત સાથે વેહેતાં, હાલના વખત Progress) પ્રમાણે ચાલી અને વહી, અવિષ્ય તરફ જતાં, ભુતકાળને વીસરવાનું નથી, તેની સાથે છુટા છેડા કરવાના નથી. ખરો વધારો પછવાડેના જમાના તરફ જોઈ, તેની સાથેના સંબંધ જળાવી, આગળ વધવામાં છે. ^૧ એક લખનાર કહે છે તેમ, “ખરો મજબુત કદમનો સુધારો તે છે, કે જે મધ્ય માર્ગ લે, અને તદ્દિ કે નવો ફરફાર એકદમ ના પાડે, કે તદ્દિ નવા ફરફારને એકદમ માન્ય કરે.” ^૨ મરહુમ મો. રેનાએ વાજગી રીતે કહ્યું છે કે “સુધારો વધારો સોધનારા ખરો લાયક પુરૂષો તેઓ છે, કે જેઓ સુધારા તરફની કૃત્ય શરૂ કરતાં યુગ્મ પામેલા જમાના માટે ઘણું માન ધરાવતા રહે. હાલમાં આપણે જે કંઈ છીએ, હાલમાં આપણે જે છીએ, તે એક સદીનાં પુરાણાં કામનું પરિણામ છે” ^૩ એક લખનાર સાર કાહાડે છે તેમ, “એક સાચો સુધારક પુરાણી રાદરીતિને પસંદ કરનારો હોય છે,” ^૪ તે કોઈ જુની ચીજનો નાશ કરવાને સરમ્મયલો નથી, પણ કોઈ કામ જમ્મવવાને સરમ્મયલો છે. તે જુના મજહબ યા વિચાર આચારનો બહેતર ભાવર્થ રજુ કરે છે. તે આગલા વખતનાંમાંથી હાલનાને પ્રગટ કરી, અવિષ્યનાં છુટું કરે છે. એક સાચો સુધારક મોતાં મનનો હોય છે. ^૫

૧. “The principle of combining *continuity* and *progress* is one which underlies all sound development.”

૨. “The mean between the extremes of too much stiffness in refusing and too much easiness in admitting variation.”

૩. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un respect profond du passé. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes, est l'aboutissant d'un travail séculaire.”

૪. “The true Reformer is the lover of the ancient ways (Idealism, as a practical Creed” by Dr. Henry Jones p. 39.)

૫. The successful founder of a new régime has always been the devotee of the old. He has been a more ardent disciple and a deeper lover of the ancient ways than others. . . . He has come not to destroy, but to fulfil. He brings to light the better meaning of the ancient faith, and by evolving the present from the past sets free the future. . . . The true reformer is always a generous spirit. So far from feeding on the errors of his time, or condemning its institutions, he takes their part against their lower-selves and declares war only against their corruption. (Ibid p. 63.).

ત્યારે ઉપલા દાનાવોની ડાહી ડાહી શિખામનો માન્ય કરી આપણે સુધારો વધારો કરવો જોઈએ અને આપણાં પેગમ્બરનાં શિક્ષણ મુજબ અમલ કરવા કાજે આપણે નીચલા નિયમો અખત્યાર કરવા જોઈએ:

(ક) ભવિષ્યકાળ તરફ જોતાં ભુતકાળને માન આપતાં રહેવું. આપણા બાપદાદા-ઓના વખતના ધણુક વિચારો યા રેવાજો હાલના સંજોગોમાં આપણે અખત્યાર કર્યો નહિ, પણ તે છતાં, આપણે તેમાં ધણુંક, તેઓના જમાનાને માફક આવતા વિચારો તરીકે, વખાણવા જોગ જોઈએ. ^૧

(ખ) નવી સમ્યાદ્યો, નવા ભક્ષા વિચાર, આચારો યા રેવાજો બેલાશક અખત્યાર કરવા, પણ તેમ કરતાં જે આગલા ભક્ષા હોય તેઓને ત્યાગ કરવા નહિ.

(ગ) જેમ જુનામાં તેમ નવામાં સાઈ' યા ભડું થું છે, તે તપાસી તે ઉપર વિચાર કરી કાંમ લેવું.

આપણે કહ્યું, કે આપણાંમાં જે બિગડયું હોય, પછી તે અસહની સ્વચ્છતા ખોડી બિગડયું હોય તેને, યા જે વખત, જગ્યા અને સ્થિતિના સુધારો અને વૃદ્ધિ. સખમે બિગડેલું યા નહિ માફક આવતું થઈ પડ્યું હોય તેને, સુધારવું એ બરહક છે. પણ આપણી પોતાની યા કોમની વૃદ્ધિ સોધવા કાજે આપણે બીજા સંજોગો તરફ પણ જોવાનું છે. આપણને જે કાંઈ બિગડેલું હોય તેને સુધારવાનું છે, એટલુંજ નહિ, પણ જે સુધરેલું હોય, સાઈ' હોય, તે જો વધારે સાઈ' થતું હોય, બેહતર થતું હોય, તો તે માટે પણ કોશિશ કરવી જોઈએ. એક કોમે પોતાની વૃદ્ધિ સોધવા કાજે, પોતાને હરોળમાં રાખવા કાજે જે બિગડેલું હોય તેને સુધારવાનું છે, એટલુંજ નહિ, પણ જે સાઈ' હોય તેને વધારે સાઈ' કરવાનું છે. એ જેમ દરેક પુરૂષ માટે તેમ કોમ માટે ચલકીનો માર્ગ અખત્યાર કરવા સમાન છે.

જેમ સુધારો ધીમે કદમે, પાછલાં તરફ માન ધરાવી, પાછલાંમાં જે સાઈ' હોય તે જાગવી રાખી કરવા માટે, આપણે મો. રેના જેવા એક વૃદ્ધીની આખત ઉપર નવામાં નવા વિચારો ધરાવનારના, એક રીતે પાખંદ (heretic) સર ઓલીવર લોજ. મત ધરાવનાર ગણાતા પુરૂષના વિચારો અને શિખામણો સાંભળ્યાં, તેમ, વૃદ્ધિ સોધવા અને તેમ સોધવા કાજે જુનાને સુના સમાન ગણી હમેશાં નહિ વળગી રહેવા માટે, તે જુના તરફ એક પ્રકારનો પ્રેમ ધરાવનાર વિદ્વાનનાં વીચાર અને શિખામણ તપાસ્યે. સર ઓલીવર લોજ કેટલાકોને મનથી એવા એક પાછલા પ્રકારનો પુરૂષ ગણાય છે. તે શેઠ ખ. ૩ કામાનો માનીતો લખનાર હતો. તે જેમ હાલના જમાનાનો પેહેલી પંકતીનો શાસ્ત્રી (scientist) ગણાય છે, તેમ તે કેટલાકોને મનથી જુના વિચારનો ગણાય છે. તે વિચાર આચારે કેટલીક હદે થીઓસોફીસ્ટ મતનો છે. ગુજરાતીઓ

૧ cf. "We owe it as courtesy to our fathers to admire where we will not imitate, and to bow where we will not pray."

સાથના પેગામોના વેહવારમાં તે માને છે. એ વિદ્વાન, જેને તેના એવા વિચારોને લીધે કોષ્ટક, તે પેહેલી પંક્તીના શાસ્ત્રી હોવા છતાં, જુના વિચારોની છાવણીને માને, તે પોતાના વિચારવાળાઓને વખત પ્રમાણે આગળ વધવાને કહે છે અને સુધારા માટેની વાજબી સુચનાઓ કરે છે. તે “સુધારાઓ માટેની સુચનાઓ” (Suggestions towards Reform), એવા પોતાના એક વિષયમાં, હાલના આગળ વધતા જમાના (progressive age) માં માણસ પોતાના આકીનને કોષ્ટ જંજીર સમાનના બીન જરૂરી જુના વિચાર સાથે બેડે, તેને વખોડી કહાડે છે. કોષ્ટ પણ જુના વિચાર યા રેવાજને ફેરવવો નહિ, એ ખ્યાલને તે વેહમ ગણી નાપસંદ કરે છે, અને જણાવે છે, કે તે દર્યાની તલેટીએ છુપાયેલા એક ખડક (a submerged rock) સમાન છે, કે જેને આપણા વધારાની કીસ્તી એકાએક અડકી પડવાનો સંભવ છે. ^૧

મરહુમ પ્રોફેસર મેક્સમુલર પોતાના એક પુસ્તકમાં અગળબી દેખાડે છે, કે કરોડોની પારસી વસ્તી વચ્ચે રેહનારા મુશ્કેલીજન જરથોસ્ત્રીઓ, પ્રો. મેક્સમુલરનો આસરે એક લાખ જરથોસ્ત્રીઓ, તરેહવાર ખેંચાણો વચ્ચે, અને સવાલ અને તેનો તેમાં ખ્રિસ્ત પાદરીઓનાં પોતાના ધર્મ તરફના ખેંચાણ જવાબ. વચ્ચે, પોતાના પુરાણા ધર્મને આજસુધી કેમ વળગી રહ્યા છે ? ^૨ એ વિદ્વાન કહે છે કે (૧) એક તો આ કે પારસી ધર્મ પોતાનું પુરાણું ધરાંનું વતન છોડ્યું છે. (૨) પારસી કામની કોષ્ટ રાજદવારી સત્તા યા

૧ History is familiar enough with obsolete repealed Statutes. Why should the Statutes which regulate so vital a thing as the professed National Religion alone be free from reconsideration and amendment? If non-alteration be regarded as necessitated by some theory,—that theory is a superstition; the only reason for rigid adherence to fixed forms is the practical danger of licence and unsettling of faith that might result from freedom. That is a point of policy on which it is possible for reasonable people to take opposite sides, at any particular juncture or crisis; but it will generally be admitted that a faith dependent on blinkers and fetters for its maintenance is not likely in a progressive age to last many generations. Anchorage to a submerged rock is not safe amid rising waters.” (“Man and the Universe” by Sir Oliver Lodge 2nd ed p. 97.)

૨ “Here is a religion, one of the most ancient of the world, once the state religion of the most powerful empire, driven away from its native soil, deprived of political influence, without even the prestige of a powerful or enlightened priesthood and yet professed by a handful of exiles—men of wealth, intelligence and moral worth in Western India—with an unhesitating fervour such as is seldom to be found in larger religious communities. It is well worth the earnest endeavour of the philosopher and the divine to discover, if possible, the spell by which this apparently effete religion continues to command the attachment of the enlightened Parsees of India, and makes them turn a deaf ear to the allurements of the Brahmanic worship and the earnest appeals of the Christian missionaries.” (Paper on “The Modern Parsis” in The Chips from a German Workshop Vol. I, p. 164.)

લાગવગ (political influence) નથી, કે જે મારફતે ધર્મ અને આક્રીનને ટેકા મળે. (૩) નથી તેનાં ધર્મચુર્યો કોઇ સત્તા ધરાવનારા યા ભણેલા, કે જેઓ બેહેદીનોતું ધર્મ તરફ દીલ ખેંચેલું રાખે. (૪) વળી પારસીઓ હિંદના પારકા મુલકમાં લખે અને કરોડો પારકી દીનવાળાઓની વચ્ચે મુદ્દથીભર છે. (૫) વળી તેઓ કોઇ અગ્નિ મંદ શક્તિના લોકો નથી, કે જેઓ કોઇ આંધળાં આક્રીનથી દીનને વલગી રહે, પણ ચતુર, તવંગર અને નીતિવાન છે. આ સર્વ બાબતો, કે જે એક કોમને પોતાની આપીકી દીન તરફ જરા મંદ યા સુસ્ત કરે, તે છતાં, તેઓ પોતાની જરથોસ્તી દીનને આનાકાનીવગરની ઉલત (unhesitating fervour) થી વળગી રહ્યા છે, તેનું કારણ શું ? કોઇ શીલસુદ્ધે યા ધર્મ શાસ્ત્રીઓએ તપાસ કરવા જોગ આ સવાળ છે કે આ બાબતમાં જાણે જાદુ (spell) સમાન શું છે ?

કોઇ બીજી કોમનાં શીલસુદ્ધે યા ધર્મ શાસ્ત્રીઓ આ બાબતનું “ જાદુ ” શામા સમાયલું છે, તે તપાસવા માગે તો તેઓને તપાસવા દેઓ. તમે બાનુઓ અને ગ્રહસ્થો તમારી પોત પોતાની શીલસુદ્ધી, જ્ઞાન, અને દીની યા દુનિઆઇ ઉઠાપણથી ગમે તો તે તપાસો. પણ મારા વિચાર પ્રમાણે, વિધવાન મેક્ષમુલરના આ સવાલનો જવાબ આજના વિષયમાં આપણે જે બાબત તપાસી છે તેમાં મળે છે. તે આ: આપણા ધર્મના કાયમ અથવા સ્થિર (stable) અને અ-કાયમ અથવા અસ્થિર (unstable) તત્વો છે. આપણા વડીળો એઓમાંથી કાયમનાં તત્વોને મજબુતાઇથી વળગી રહેતા આવ્યા છે અને અ-કાયમ અથવા અસ્થિરને કાળ, સ્થળ અને સ્થિતી પ્રમાણે બદલતા રહેતા આવ્યા છે, અને તેમ કરી વખતને અનુસરતા (adapt) થતા રહ્યા છે. આપણે થરીયામ થઇ ઉભા રહ્યા નથી પણ વધતા જતા (progressive) જમાના સાથે વધતા ગયા છીએ. કોઇ જુના વિચારો યા રેવાજોને આપણે આપણા વધારા અને સુધારાની આડે આવવા દીધા નથી. જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં, જે તેઓ કોઇ જરૂરી વધારાને આડા આવ્યા, તો તેઓને બાનુએ મેળ્યા છે. તેથી આપણે નવા ઉધરતા જમાનાના જવાનોને આપણી સાથે અને સાથે બાણી હદે રાખી શક્યા છીએ અને તેઓને આપણાથી દૂર યા છુટા કીધા નથી. આપણા ગયા જમાનાના જુનેર્ગોની આ ખુબી હતી, અને તેઓને તે માટે ધન્યવાદ ઘટે છે. અલબત્તે તેઓએ કોઇ જુલો કીધી હશે અને અટકાવો નાખ્યા હશે, પણ તે છતાં તેઓએ વખતને જોઇને કામ કર્યું છે. બીજા હાથ ઉપર, તેઓએ જેમ આંખ વીચીને સર્વ જુનાંને સુતું ગરબું નથી, તેમ સર્વ નવાં ચળકતાંને સુતું ગરબું નથી. જુનાંમાં જે બહુ હવું, તે તેઓએ પોતાના વડીળો તરફ ભક્તિભાવ દેખાડી જળવી રાખ્યું છે. એવા સબબોએ, આપણે, આજ સુધી, લખ્યો અને કરોડો પારકાઓ વચ્ચે, એક કોમ તરીકે ટકી રહ્યા છીએ, અને આપણી દીનને ટેકવી રાખી શક્યા છીએ. આ બાબતમાં આપણે આપણા પેગામ્બરનાં શિક્ષણને મલત યથા ચાલ્યા છીએ. હાલમાં પણ, આપણુ, જેમ જુનેર્ગો તેમ જવાનો, નવા વિચારવાળાઓ તેમ જુનાં વિચારવાળાઓ, તવંગરો કે ગરીબો, ગમે તેવી થોડાક વખતની ખેંચતાં છતાં, ગમે તેવી સામાસામી આંચકા ઉંચકી છતાં, આપ કોનો નિયમ રાખી, કામ કરીશું, તો મેક્ષમુલરની

અન્યથા, જે આપણી મગફળી છે, તે જમાનાઓ સુધી જળવી રાખીશું. આપણે બિવિધ તરફ જોઈએ છીએ, આપણે આવતી કાલ તરફ જોઈએ છીએ, પણ આપણે કદી વિસરવું નહિ જોઈએ, કે આપણે ભુતકાળથી આવ્યા છીએ, ભુતકાળનાં બચ્ચાં છીએ, ગઈ કાલનાં બાળક છીએ.

ત્યારે આજનાં વિષયનો સાર આ છે, કે આપણા પેઠાઓનાં શિક્ષણ મુજબ ચાલી, આપણા માનવંત વડીળોની વર્તણૂક અપભ્રંશ કરી, એમ નહિ સમજવું, સારાંશ કે સર્વ જીવું તે સુતું. તેજ મુજબ એમ નહિ સમજવું, કે સર્વ ચળકતું નવું તે સુતું. જીનામાં જે પોતાની અસળ સ્વછતા યા સફાઈ તજ બિગડી ગયું હોય, યા જે ફેરવાયલા વખત, જગ્યા યા સંજોગથી બિગડેલું બન્યું હોય, તે સર્વને હિમ્મતથી છોડવું. તેજ પ્રમાણે નવામાં જે નાશકારક હોય, તે ગમે તેવું રંગીલું અને ચળકતું દિસવા છતાં, અપભ્રંશ કરવું નહિ. તેને તજવું અને દૂર રાખવું. જીનામાં જેખી કાંઈ રૂકું બહુ કાયદાકારક હોય, તેને સરોચશમથી આંખે વળગાવી જળવી રાખવું. ખરો વધારો એક પ્રકારના જીના વિચારની વળણ (conservatism) પર પોતાની મજબુતી માટે આધાર રાખે છે. આ દુન્યા એજે જે છે, તે કોઈ ચક્રગતી યા ઉચળપાયળ (revolution)નું પરિણામ નથી, પણ પચે દર પચે, કદમે કદમ, પગળે પગળે, થાયલાં અને થાતાં મગતિકરણ (evolution)નું પરિણામ છે. પેલી લાટીન કહેવત (Festina Lente i. e. hasten slowly) એટલે “ ધીમેથી આગળ વધો,” એ સુનેરી કહેવત છે. જીંડા ઉપરથી ભલાં ઉપર, ભલાં ઉપરથી વધારે ભલાં યા બહેતર (better) ઉપર, અને વધારે ભલાં ઉપરથી સર્વથી ભલાં યા બેહેસ્ત (best) ઉપર, સાબેત કદમે વધો. તમે પોતે વધો અને સાથે આજીવ્યાજી નાંચોને લઈને વધો. તેમાં કામતી બેહેતરી છે. એક ભલો સુરો સેપેહસાલર પોતે એકદમ આગળ વધી જવામાં મગફળી લેતો નથી, પણ તે ખરી મગફળી ત્યારે લે છે, કે જ્યારે તે જોઈએ છે, કે તેની સાથનું લક્ષકર પણ તેની સાથે સાથે આગળ વધ્યું છે. એક સુરો સવાર જેમ એક હાથમાં ચાથુક રાખે છે, કે ઘોડો ધીમે જાય તો જરા ચાથુક ફટકાવે, તેમ ખીજા હાથમાં લગામ મજબુત રાખે છે, કે રખેને ઝડપથી જતો ઘોડો થોકડાય અને પોતાને અને સવારને બંનેને જમીન પર નાખે, કે જેથી નેમેલી કુચમાં, મથકે જલદી પુગવાને બદલે, સામી ધીલ થાય.

